宋刊本十三經注疏附校勘記

易經二

[redacted]

周易兼義下經夬傳卷第五

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉勑撰正義　王弼注

☱☰乾下兌上夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利卽戎利有攸往夬與剝反者也剝以柔變剛至於剛幾盡夬以剛決柔如剝之消剛剛隕則君子道消柔消則小人道隕君子道消則剛正之德不可得直道而用刑罰之威不可得坦然而行揚于王庭其道公也

疏夬揚于王庭至利有攸往○正義曰夬決也此陰消陽息之卦也陽長至五五陽共決一陰故名爲夬也揚于王庭者明行決斷之法夬以剛決柔施之於人則是君子決小人也王庭是百官所在之處以君子決小人故可以顯然發揚決斷之事於王者之庭示公正而无私隱也故曰揚于王庭也孚號有厲者號號令也行決之法先須號令夬以剛決柔則是用明信之法而宣其號令如此卽柔邪者危故曰孚號有厲也以剛制斷行令於邑可也若用剛卽戎尚力取勝爲物所疾以此用師必有不利故曰告自邑不利卽戎雖不利卽戎然剛德不長則柔邪不消故陽爻宜有所往夬道乃成故曰利有攸往也

彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和健而說則決而和矣

疏彖曰至決而和○正義曰夬決也剛決柔者此就爻釋卦名也健而說決而和者此就二體之義明決而能和乾健而兌說健則能決說則能和故曰決而和也○

揚于王庭柔乘五剛也剛德齊長一柔爲逆衆所同誅而无忌者也故可揚于王庭○

疏正義曰此因一陰而居五陽之上釋行決之法以剛德齊長一柔爲逆衆所同誅誅而无忌也故曰揚于王庭言所以得顯然揚于王庭者只謂柔乘五剛也

孚號有厲其危乃光也剛正明信以宣其令則柔邪者危故曰其危乃光也

疏正義曰以明信而宣號令卽柔邪者危厲危厲之理分明可見故曰其危乃光也

○告自邑不利卽戎所尚乃窮也以剛斷制告令可也告自邑謂行令於邑也用剛卽戎尚力取勝也尚力取勝物所同疾也

疏正義曰剛克之道不可常行若專用威猛以此卽戎則便爲尚力取勝卽是決而不和其道窮矣行決所以惟告自邑不利卽戎者只謂所尚乃窮故也

利有攸往剛長乃終也剛德愈長柔邪愈消故利有攸往道乃成也

疏正義曰道成也剛長柔消夬道乃成也

象曰澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌澤上於天夬之象也澤上於天必來下潤施祿及下之義也夬者明法而決斷之象也忌止也法明斷嚴不可以慢故居德以明禁也施而能嚴嚴而能施健

而能說決而能【疏】象曰至居德則忌○正義曰澤上於天夬者澤性潤下雖復澤上於天決來下
和美之道也 潤此事必然故是夬之象也君子以施祿及下居德則忌者忌禁也決有二義
象則澤來潤下象則明法決斷所以君子法此夬義威惠兼施雖復施祿及下其在身
居德復須明其禁令合於健而能說決而能和故曰君子以施祿及下居德則忌也 **初九壯于**
前趾往不勝爲咎 居健之初爲決之始宜審其策以行【疏】正義曰初九居夬之初當須審其
其事壯其前趾往而不勝宜其咎也 籌策然後乃往而體健處下徒欲
果決壯健前進其趾以此而往必不克勝非決之 **象曰不勝而往咎也** 不勝之理【疏】正義
謀所以爲咎故曰初九壯于前趾往不勝爲咎也 在往前也 曰經
稱往不勝爲咎象云不勝而往咎翻其文者蓋暴虎馮河孔子所忌謬於用壯
必無勝理孰知不勝果決而往所以致於咎過故注云不勝之理在往前也 **九二惕號莫夜**
有戎勿恤 居健履中以斯決事能審已度而不疑者也故【疏】正義曰九二體健居中能決其
雖有惕懼號呼莫夜有戎不憂不惑故勿恤也 事而无疑惑者也雖復有人惕
懼號呼語之云莫夜必有戎卒來害 **象曰有戎勿恤得中道也**【疏】正義曰得中道者決事
已能審已度不惑不憂故勿恤也 而得中道故不以有戎
爲憂故云 **九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎** 頄面權也謂上
得中道也 六也最處體上
故曰權也剝之六三以應陽爲善夫剛長則君子道興陰盛則小人道長然則處陰長而助陽則善
處剛長而助柔則凶矣夬爲剛長而三獨應上六助於小人是以凶也君子處之必能棄夫情累決
之不疑故曰夬夬也若不與衆陽爲羣而獨行殊志 【疏】九三壯于頄至无咎○正義曰壯于頄有
應於小人則受其困焉遇雨若濡有恨而无所咎也 凶者頄面權也謂上六也言九三處夬之
時獨應上六助於小人是以凶也若剝之六三處陰長之時而應上是助陽爲善今九三處剛長之
時獨助陰爲凶也君子夬夬者君子之人若於此時能棄其情累不受於應在於決斷而无滯是夬
夬也獨行遇雨若濡有慍无咎者若不能決斷殊於衆陽應於
小人則受濡濕其衣自爲怨恨无咎責於人故曰有慍无咎也 **象曰君子夬夬終无咎也**【疏】
正義曰衆陽決陰獨與上六相應是有咎也若能夬夬決之不
疑則終无咎矣然則象云无咎自釋君子夬夬非經之无咎也 **九四臀无膚其行次且牽**
羊悔亡聞言不信 不剛而進非己所據必見侵傷失其所安故臀无膚其行次且也羊者抵
很難移之物謂五也五爲夬主非下所侵若牽於五則可得悔亡而已剛
亢不能納言自任所處聞言 九四臀无膚至聞言不信○正義曰臀无膚其行次且者九四據
不信以斯而行凶可知矣○【疏】下三陽位又不正下剛而進必見侵傷侵傷則居不得安若臀无

膚矣次且行不前進也臀之无膚居既失安行亦不進故曰臀无膚其行次且也牽羊悔亡聞言不信者羊者抵狠難移之物謂五也居尊當位爲夬之主下不敢侵若牽於五則可得悔亡故曰牽羊悔亡然四亦是剛陽各亢所處雖復聞牽羊之言不肯信服事於五故曰聞言不信也○**象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也**同於噬嗑滅耳之凶**疏**聰不明也○正義曰聰不明者聰聽也良由聽之不明故聞言不信也○注同於噬嗑滅耳之凶○正義曰四既聞言不信不肯牽係於五則必被侵克致凶而經无凶文象稱聰不明者與噬嗑上九辭同彼以不明釋凶知此亦爲凶也

九五莧陸夬夬中行无咎莧陸草之柔脆者也決之至易故曰夬夬也夬之爲義以剛決柔以君子除小人者也而五處尊位最比小人躬自決者也以至尊而敵至賤雖其克勝未足多也處中而行足以免咎而已未足光也**疏**九五至无咎○正義曰莧陸草之柔脆者也夬之爲義以剛決柔以君子除小人者也五處尊位爲夬之主親決上六決之至易也如決莧草然故曰莧陸夬夬也但以至尊而敵於至賤雖其克勝不足貴也特以中行之故纔得无咎故曰中行无咎○注莧陸草之柔脆者○正義曰莧陸草之柔脆者子夏傳云莧陸木根草莖剛下柔上也馬融鄭玄王肅皆云莧陸一名商陸皆以莧陸爲一董遇云莧人莧也陸商陸也以莧陸爲二案注直云草之柔脆者亦以爲一同於子夏等也**象曰中行无咎中未光也****疏**正義曰中未光者雖復居中而行以其親決上六以尊敵卑未足以爲光大也

上六无號終有凶處夬之極小人在上君子道長衆所共棄故非號咷所能延也**疏**正義曰上六居夬之極以小人而居羣陽之上衆共棄也君子道長小人必凶非號咷所免故禁其號咷曰无號終有凶也**象曰无號之凶終不可長也****疏**正義曰終不可長者長延也凶危若此非號咷所能延故曰終不可長也

☰☴ 巽下乾上 **姤女壯勿用取女****疏**正義曰姤遇也此卦一柔而遇五剛故名爲姤施之於人則是一女而遇五男爲壯至甚故戒之曰此女壯甚勿用取此女也**象曰姤遇也柔遇剛也**施之於人即女遇男也一女而遇五男爲壯至甚故不可取也**疏**正義曰此就爻釋卦名以初六一柔而上遇五剛所以名遇而用釋卦辭女壯勿用取女之義也**勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也**正乃功成也**疏**勿用取女至品物咸章也○正義曰勿用取女不可與長者女之爲體婉娩貞順方可期之偕老淫壯若此不可與之長久故勿用取女天地相遇品物咸章者已下廣明遇義卦得遇名本由一柔與

五剛相遇故遇辭非美就卦而取遂言遇不可用是勿用取女也故孔子更就天地歎美遇之爲義不可廢也天地若各亢所處不相交遇則萬品庶物无由彰顯必須二氣相遇乃得化生故曰天地相遇品物咸章

剛遇中正天下大行也 化乃大行也 疏 正義曰莊氏云一女而遇五男既不可取天地匹配則能成品物由是言之若剛遇中正之柔男得幽貞之女則天下人倫之化乃得大行也

姤之時義大矣哉 凡言義者不盡於所見中有意謂者也 疏 姤之時義大矣哉○正義曰上既博美此又結歡欲就卦而取義但是一女而遇五男不足稱美博論天地相遇乃致品物咸章然後姤之時義大矣哉○注凡言義者至有意謂者也○正義曰注總爲稱義發例故曰凡言也就卦以驗名義只是女遇於男博尋遇之深旨乃至道該天地故云不盡於所見中有意謂者也

象曰天下有風姤后以施命誥四方 疏 正義曰風行天下則无物不遇故爲遇象后以施命誥四方者風行草偃天之威令故人君法此以施教命誥於四方也

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅 金者堅剛之物柅者制動之主謂九四也初六處遇之始以一柔而承五剛體夫躁質得遇而通散而无主自縱者也柔之爲物不可以不牽臣妾之道不可以不貞故必繫于正應乃得貞吉也若不牽于一而有攸往行則唯凶是見矣羸豕謂牝豕也羣豕之中豭強而牝弱故謂之羸豕也孚猶務躁也夫陰質而躁恣者羸豕特甚焉言以不貞之陰失其所牽其爲淫醜若羸豕之孚務蹢躅也 疏 初六繫于金柅至羸豕孚蹢躅○正義曰繫于金柅貞吉者金者堅剛之物柅者制動之主謂九四也初六陰質若繫於正應以從於四則貞而吉矣故曰繫于金柅貞吉也有攸往見凶者若不牽於一而有所行往則唯凶是見矣故曰有攸往見凶羸豕孚蹢躅者初六處遇之初以一柔而承五剛是不繫金柅有所往者也不繫而往則如羸豕之務躁而蹢躅然也故曰羸豕孚蹢躅羸豕謂牝豕也羣豕之中豭強而牝弱也故謂牝豕爲羸豕陰質而淫躁牝豕特甚焉故取以爲喻○注柅者制動之主者○正義曰柅者制動之主者柅之爲物衆說不同王肅之徒皆爲織績之器婦人所用惟馬云柅者在車之下所以止輪令不動者也王注云柅制動之主蓋與馬同

象曰繫于金柅柔道牽也 疏 正義曰柔道牽者陰柔之道必須有所牽繫也

九二包有魚无咎不利賓 初陰而窮下故稱魚不正之陰處遇之始不能逆近者也初自樂來應己之廚非爲犯奪故无咎也擅人之物以爲己惠義所不爲故不利賓也 疏 正義曰庖有魚无咎者初六以陰而處下故稱魚也以不正之陰處遇之始不能逆於所近故捨九四之正應樂充九二之庖廚故曰九二庖有魚初自樂來爲己之廚非爲犯奪故得无咎也不利賓者夫擅人之物以爲己惠義所不爲故不利賓也

象曰包有魚義不及

賔也疏正義曰義不及賔者言有他人之物於義不可及賔也九三臀无膚其行次且厲无大咎處下體之極而二據

於初不爲已乘居不獲安行爲其應不能牽據以固所處故曰臀無膚其行次且也然履得其位非爲妄處不遇其時故使危厲災非已招是以无大咎也疏正義曰陽之所據者陰也九三

處下體之上爲內卦之主以乘於二二无陰可據居不獲安上又无應不能牽據以固所處同於夬卦九四之失據故曰臀无膚其行次且也然復得其位非爲妄處特以不遇其時故致此危厲災非已

招故无大咎故曰厲无大咎象曰其行次且行未牽也疏正義曰行未牽者未能牽據故其行次且是行未牽也九四包

无魚起凶二有其魚故失之也无風而動失應而作是以凶也疏正義曰庖无魚者二擅其應故曰庖无魚也庖之无魚則是无民之義也起凶者起動也无民而動失應

而作是以凶也象曰无魚之凶遠民也疏正義曰遠民者陰爲陽之民爲二所據故曰遠民也九五以杞包瓜含章

有隕自天杞之爲物生於肥地者也包瓜爲物繫而不食者也九五履得尊位而不遇其應得地而不食含章而未發不遇其應命未流行然處得其所體剛居中志不舍命不可傾隕

故曰有隕自天也疏九五以杞包瓜至有隕自天○正義曰以杞匏瓜者杞之爲物生於肥地匏瓜爲物繫而不食九五處得尊位而不遇其應是得地而不食故曰以杞匏瓜也含章有隕

自天者不遇其應命未流行无物發起其美故曰含章然體剛居中雖復當位命未流行而不能改其操无能傾隕之者故曰有隕自天蓋言惟天能隕之耳○注杞之爲物生於肥地者也○正義曰

杞之爲物生於肥地者也先儒說杞亦有不同馬云杞大木也左傳云杞梓皮革自楚注則爲杞梓之杞子夏傳曰作杞匏瓜薛虞記云杞杞柳也杞性柔刃宜屈橈似匏瓜又爲杞柳之杞案王氏云

生於肥地蓋以杞爲今之枸杞也象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也疏正義曰中正者中正故有

美无應故含章而不發若非九五中正則无美可含故舉爻位而言中正也志不舍命者雖命未流行而居尊當位志不舍命故曰不可傾隕也上九姤其角吝无咎

進之於極无所復遇遇角而已故曰姤其角也進而无遇獨恨而已不與物爭其道不害故无凶咎也疏正義曰姤其角者角者最處體上上九進之於極无所復遇遇角而已故曰姤其角

也吝无咎者角非所安與无遇等故獨恨而鄙吝也然不與物爭其道不害故无凶咎故曰无咎也象曰姤其角上窮吝也疏正義曰上窮吝者處於上

窮所以遇角而吝也

☷☱坤下兌上 萃亨。聚乃通也疏正義曰萃卦名也又萃聚也聚集之義也能招民聚物使物歸而聚己故名爲萃也亨者通也擁隔不通无由得聚聚之爲事其道必通故云萃亨

王假有廟假至聚。王以聚至有廟也疏正義曰假至也天下崩離則民怨神怒雖復享祀與无廟同王至大聚之時孝德乃昭始可謂之有廟矣故曰王假有廟

利見大人亨利貞聚得大人乃得通而利正也疏正義曰聚而無主不散則亂惟有大德之人能弘正道乃得常通而利正故曰利見大人亨利貞也

用大牲吉全乎聚道用大牲乃吉也聚道不全而用大牲神不福也疏正義曰大人爲王聚道乃全以此而用大牲神明降福故曰用大牲吉也

利有攸往疏正義曰人聚神祐何往不利故曰利有攸往也

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也。但順而說則邪佞之道也剛而違於中應則強亢之德也何由得聚順說而以剛爲主主剛而履中履中以應故得聚也疏象曰至故聚也。正義曰萃聚者訓萃名也順以說剛中而應故聚者此就二體及九五之爻釋所以能聚也若全用順說則邪佞之道興全用剛陽而違於中應則強亢之德著何由得聚今順以說而剛爲主則非邪佞也應不失中則非偏亢也如此方能聚物故曰順以說剛中而應故聚也

王假有廟致孝享也全聚乃得致孝之享也疏正義曰享獻也聚道既全可以至於有廟設祭祀而致孝享也

利見大人亨聚以正也大人體中正者也通衆以正聚乃得全也疏正義曰釋聚所以利見大人乃得通而利正者良由大人有中正之德能以正道通而化之然後聚道得全故曰聚以正也

用大牲吉利有攸往順天命也順以說而不損剛順天命者也天德剛而不違中順天則說而以剛爲主也疏正義曰天之爲德剛不違中今順以說而以剛爲主是順天命也動順天命可以享於神明无往不利所以得用大牲吉利有攸往者只爲順天命也

觀其所聚而天地萬物之情可見矣方以類聚物以羣分情同而後乃聚氣合而後乃羣疏正義曰此廣明萃義而歎美之也凡物所以得聚者由情同也情志若乖无由得聚故觀其所聚則天地萬物之情可見矣

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞。聚而无防則衆心生。疏正義曰澤上於地則水潦聚故曰澤上於地萃也除者治也人既聚會不可无防備故君子於此之時脩治戎器以戒備不虞也

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎有應在四而三承之心懷嫌疑故有孚不終也不能守道以結至好迷務競爭故乃亂乃萃也一握者小之貌也爲笑者懦劣之貌也已爲正配三以近寵若安夫卑退謙以自牧

則勿恤而往无咎也【疏】初六有孚至往无咎。正義曰有孚不終乃亂乃萃者初六有應在四而三承之萃聚之時貴於近合見三承四疑四與三始以中應相信不以他意相阻故曰有孚不終也既心懷嫌疑則情意迷亂奔馳而行萃不以禮故曰乃亂乃萃一握者小之貌也自比一握之間言至小也爲笑者非嚴毅之容言懦劣也已爲正配三以近寵若自號比爲一握之小執其謙退之容不與物爭則不憂於三往必得合而无咎矣故曰若號一握爲笑勿恤往无咎也

象曰乃亂乃萃其志亂也【疏】正義曰其志亂者只爲疑四與三故志意迷亂也

六二引吉无咎孚乃利用禴居萃之時體柔當位處坤之中己獨處正與衆相殊異操而聚民之多僻獨正者危矣能變體以遠於害故必見引然後乃吉而无咎也禴殷者祭名也四時祭之省者也居聚之時處於中正而行以忠信致之以省薄薦於鬼神也【疏】六二至利用禴。正義曰引吉无咎者萃之爲體貴相從就聚道乃成今六二以陰居陰復在坤體志於靜退則是守中未變不欲相從者也垂衆違時則致危害故須牽引乃得吉而无咎也故曰引吉无咎孚乃利用禴者禴殷者祭之名也四時之祭最薄者也雖垂於衆志須牽引然居中得正忠信而行故可以省薄祭於鬼神也故曰孚乃利用禴

象曰引吉无咎中未變也【疏】正義曰中未變也者釋其所以須引乃吉良由居中未變

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝履非其位以比於四四亦失位不正相聚相聚不正患所生也干人之應害所起也故萃如嗟如无攸利也上六亦无應而獨立處極而憂危思援而求朋巽以待物者也與其萃於不正不若之於同志故可以往而无咎也二陰相合猶不若一陰一陽之至故有小吝也【疏】六三萃如嗟如至小吝。正義曰居萃之時履非其位以比於四四亦失位不正相聚相聚不正患所生也干人之應害所起也故曰萃如嗟如无攸利也往无咎小吝者上六亦无應而獨立處極而憂危思援而求朋巽以待物者也與其萃於不正不若之於同志故可往而无咎但以上六是陰已又是陰以二陰相合猶不若一陰一陽之應故有小吝也

象曰往无咎上巽也【疏】正義曰以上體柔巽以求其朋故三可以往而无咎也

九四大吉无咎履非其位而下據三陰得其所據失其所處處聚之時不正而據故必大吉立夫大功然後无咎也【疏】正義曰以陽處陰明履非其位又不據三陰得其所據失其所處處聚之時不正而據是其凶也若以萃之時立夫大功獲其大吉乃得无咎故曰大吉无咎

象曰大吉无咎位不當也【疏】正義曰位不當者謂以陽居陰也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡處聚之時最得盛位故曰萃有位也四專而據已德不行自守而已故曰无咎匪孚夫脩仁守正久必悔消故曰元永貞悔亡【疏】九五至悔亡。正義曰九五處聚之時最

得盛位故曰萃有位也既得盛位所以无咎匪孚者良由四專而據己德化不行信不孚物自守而已故曰无咎匪孚若能修夫大德久行其正則其悔可消故曰元永貞悔亡

象曰萃有位志未光也 疏 正義曰志未光也者雖有盛位然德未行久乃悔亡今時志意未光大也

上六齎咨涕洟无咎 處聚之時居於上極五非所乘內无應援處上獨立近遠无助危莫甚焉齎咨嗟歎之辭也若能知危之至懼禍之深憂病之甚至于涕洟不敢自安亦衆所不害故得无咎也 疏 正義曰齎咨者居萃之時最處上極五非所乘內又无應處上獨立无其援助危亡之甚居不獲安故齎咨而嗟歎也若能知有危亡懼害之深憂危之甚至於涕洟滂沲如此居不獲安方得衆所不害故无咎矣自目出曰涕自鼻出曰洟

象曰齎咨涕洟未安上也 疏 正義曰未安上者未敢安居其上所乘也

䷭ 巽下坤上 **升元亨用見大人勿恤** 巽順可以升陽爻不當尊位无嚴剛之正則未免於憂故用見大人乃勿恤也 疏 正義曰升元亨者升卦名也升者登上之義升而得大通故曰升元亨也用見大人勿恤者升者登也陽爻不當尊位无剛嚴之正則未免於憂故用見大德之人然後乃得无憂恤故曰用見大人勿恤

南征吉 以柔之南則麗乎大明也 疏 正義曰非直須見大德之人復宜適明陽之地若以陰之陰彌足其闇也南是明陽之方故云南征吉也

象曰柔以時升 柔以其時乃得升也 疏 正義曰升之爲義自下升高故就六五居尊以釋名升之意六五以陰柔之質超升貴位若不得時則不能升耳故曰柔以時升也

巽而順剛中而應是以大亨 純柔則不能自升剛亢則物不從既以時升又巽而順剛中而應以此而升故得大亨 疏 正義曰此彖二體及九二之爻釋元亨之德也純柔則不能自升剛亢則物所不從卦體既巽且順爻又剛中而應於五有此衆德故得元亨

用見大人勿恤有慶也南征吉志行也 巽順以升至于大明志行之謂也 疏 正義曰用見大人勿恤有慶者以大通之德用見大人不憂否塞必致慶善故曰有慶也南征吉志行者之於闇昧則非其本志今以柔順而升大明其志得行也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大 疏 正義曰地中生木升者地中生木始於細微以至高大故爲升象也君子以順德積小以高大者地中生木始於毫末終至合抱君子象之以順行其德積其小善以成大名故繫辭云善不積不足以成名是也

初六允升大吉 允當也巽卦三爻皆升者也雖无其應處升之初與九二九三合志俱升當升之時升必大得是以大吉也 疏 正義曰允當也巽卦三爻皆應升上而二三有應於五六升之不疑惟初无應於上恐不得升當二三升時與

之俱升必大得矣故曰允升大吉也象曰允升大吉上合志也疏正義曰上謂二三也與之合志俱升乃得大吉也九二孚乃利用禴无咎與五爲應往必見任體夫剛德進不求寵閑邪存誠志在大業故乃利用納約于神明矣疏正義曰九二與五爲應往升於五必見信任故曰孚二體剛德而履乎中進不求寵志在大業用心如此乃可薦其省約于神明而无咎也故曰孚乃利用禴无咎象曰九二之孚有喜也疏正義曰有喜也者上升則爲君所任薦約則爲神所享斯之爲喜不亦宜乎九三升虛邑履得其位以陽升陰以斯而舉莫之違距故若升虛邑也疏正義曰九三履得其位升於上六上六體是陰柔不距於己若升空虛之邑也象曰升虛邑无所疑也往必得邑疏正義曰无所疑者往必得邑何所疑乎六四王用亨于岐山吉无咎處升之際下升而進可納而不可距也距下之進攘來自專則殃咎至焉若能不距而納順物之情以通庶志則得吉而无咎矣岐山之會順事之情无不納也疏正義曰王用亨于岐山者六四處升之際下體二爻皆來上升可納而不可距事同文王岐山之會故曰王用亨於岐山也吉无咎者若能納而不距順物之情則得吉而无咎故曰吉无咎也象曰王用亨于岐山順事也疏正義曰順事者順物之情而立功立事故曰順事也六五貞吉升階升得尊位體柔而應納而不距任而不專故得貞吉升階而尊也疏正義曰貞吉升階者六五以柔居尊位納於九二不自專權故得貞吉升階保是尊貴而踐阼矣故曰貞吉升階也象曰貞吉升階大得志也疏正義曰大得志者居中而得其貞吉處尊而保其升階志大得矣故曰大得志也上六冥升利于不息之貞處貞之極進而不息者也進而不息故雖冥猶升也故施於不息之正則可用於爲物之主則喪矣終於不息消之道也疏正義曰冥升者冥猶暗也處升之上進而不已則是雖冥猶升也故曰冥升利于不息之貞者若冥升在上陵物爲主則喪亡斯及若潔己脩身施於爲政則以不息爲美故曰利於不息之貞象曰冥升在上消不富也勞不可久也疏正義曰消不富者雖爲政不息交免危咎然勞不可久終致消衰故曰消不富也

䷮坎下兌上困亨困必通也處窮而不能自通者小人也疏正義曰困者窮厄委頓之名道窮力竭不能自濟故名爲困亨者卦德也小人遭困則窮斯濫矣君子遇之則不改其操君子處困而不失其自通之道故曰困亨也貞大人吉无咎處困而得无咎吉乃免也疏正義曰處困而能自通必是履正體大之人能濟於困然後得

吉而无咎故曰貞大人吉无咎也 有言不信 疏 正義曰處困求濟在於正身脩德若巧言能辭人所不信則其道彌窮故誡之以有言不信也

象曰困剛揜也 剛則揜於柔也 疏 正義曰此就二體以釋卦名兌陰卦爲柔坎陽卦爲剛坎在兌下是剛見揜於柔也剛應升進今被柔揜施之於人其猶君子爲小人所蔽以爲困窮矣

險以說困而不失其所亨 處險而不改其說困而不失其所亨也 疏 正義曰此又就二體名訓以釋亨德也坎險而兌說所以困而能亨者良由君子遇困安其所遇雖居險困之世不失暢說之心故曰險以說困而不失其所亨也

其唯君子乎貞大人吉以剛中也 處困而用剛不失其中履正而能體大者也能正而不能大博未能說困者也故曰貞大人吉也 疏 正義曰其唯君子乎者結歎處困能通非小人之事唯君子能然也貞大人吉以剛中者此就二五之爻釋貞大人之義剛則正直所以爲貞中而不偏所以能大若正而不大未能濟困處困能濟濟乃得吉而无咎也故曰貞大人吉以剛中也

有言不信尚口乃窮也 處困而言不見信之時也非行言之時而欲用言以免必窮者也其吉在於貞大人口何爲乎 疏 正義曰處困求通在於修德非用言以免困徒尚口說更致困窮故曰尚口乃窮也

象曰澤无水困君子以致命遂志 澤无水則水在澤下水在澤下困之象也處困而屈其志者小人也君子固窮道可忘乎 疏 正義曰澤无水困者謂水在澤下則澤上枯槁萬物皆困故曰澤无水困也君子以致命遂志者君子之人守道而死雖遭困厄之世期於致命喪身必當遂其高志不屈撓而移改也故曰致命遂志也

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿 最處底下沈滯卑困居无所安故曰臀困于株木也欲之其應二隔其路居則困于株木進不獲拯必隱遯者也故曰入于幽谷也困之爲道不過數歲者也以困而藏困解乃出故曰三歲不覿也 疏 初六臀困于株至三歲不覿○正義曰臀困于株木者初六處困之時以陰爻最居窮下沈滯卑困居不獲安若臀之困于株木故曰臀困於株木也入于幽谷者有應在四而二隔之居則困株進不獲拯勢必隱遯者也故曰入于幽谷也三歲不覿者困之爲道不過數歲困窮乃出故曰三歲不覿也

象曰入于幽谷幽不明也 言幽者不明之辭也入于不明以自藏也 疏 正義曰幽不明者象辭惟釋幽字言幽者正是不明之辭所以入不明以自藏而避困也釋株者初不謂之株也

九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎 以陽居陰尚謙者也居困之時處得其中體夫剛質而用中履謙應不在一心无所私盛莫先焉夫謙以待物物之所歸剛以處險難之所濟履中則不失其宜无應則心无私恃以斯處困物莫不至不勝豐衍故曰困于

酒食美之至矣坎北方之卦也朱紱南方之物也處困以斯能招異方者也故曰朱紱方來也豐衍盈盛故利用享祀盈而又進傾之道也以此而征凶誰咎乎故曰征凶无咎 疏 九二困于酒食至无咎。正義曰困于酒食者九二體剛居陰處中无應體剛則健能濟險也居陰則謙物所歸也處中則不失其宜无應則心无私黨處困以斯物莫不至不勝豐衍故曰困于酒食也朱紱方來利用享祀者紱祭服也坎北方之卦也紱南方之物處困用謙能招異方者也故曰朱紱方來也舉異方者明物无不至酒食豐盈異方歸向祭則受福故曰利用享祀征凶无咎者盈而又進傾敗之道以征必凶故曰征凶自進致凶无所怨咎故曰无咎也

象曰困于酒食中有慶也 疏 正義曰中有慶者言二以中德被物物之所賴故曰有慶也

六三困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶 石之爲物堅而不納者也謂四也三以陰居陽志武者也四自納初不受己者二非所據剛非所乘上比困石下據蒺蔾无應而入焉得配偶在困處斯凶其宜也 疏 六三困于石至不見其妻凶。正義曰困于石據于蒺蔾者石之爲物堅剛而不可入也蒺蔾之草有刺而不可踐也六三以陰居陽志懷剛武已又无應欲上附於四四自納於初不受己者也故曰困于石也下欲比二二又剛陽非已所據故曰據于蒺蔾也入于其宮不見其妻凶者无應而入難得配偶譬於入宮不見其妻處困以斯凶其宜也故曰入于其宮不見其妻凶也

象曰據于蒺蔾乘剛也入于其宮不見其妻不祥也 疏 正義曰乘剛者明二爲蒺蔾也不祥也者祥善也吉也不吉必有凶也

九四來徐徐困于金車吝有終 金車謂二也二剛以載者也故謂之金車徐徐者疑懼之辭也志在於初而隔於二履不當位威令不行棄之則不能欲往則畏二故曰來徐徐困于金車也有應而不能濟之故曰吝也然以陽居陰履謙之道量力而處不與二爭雖不當位物終與之故曰有終也 疏 九四來徐徐至有終。正義曰何氏云九二以剛德勝故曰金車也徐徐者疑懼之辭九四有應於初而礙於九三故曰困于金車欲棄之惜其配偶疑懼而行不敢疾速故來徐徐也有應而不敢往可恥可恨故曰吝也以陽居陰不失謙道爲物之所與故曰有終也

象曰來徐徐志在下也 下謂初也 雖不當位有與也 疏 正義曰有與者位雖不當執謙之故物所與也

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀 以陽居陽任其壯者也不能以謙致物物則不附忿物不附而用其壯猛行其威刑異方愈乖遐邇愈叛刑之欲以得乃益所以失也故曰劓刖困于赤紱也二以謙得之五以剛失之體在中直能不遂迷困而徐能用其道者也致物之功不在於暴故曰徐也困而後乃徐徐則有說矣故曰困于赤紱乃徐有說也祭祀所以受福也履夫尊位困而能

改不遂其迷以斯祭祀必得福焉故曰利用祭祀也疏九五至利用祭祀○正義曰九五以陽居陽用其剛壯物不歸已見物不歸而用威刑行其劓刖之事既行其威刑則異方愈乖遐邇愈叛兌爲西方之卦赤紱南方之物故曰劓刖困於赤紱也此卦九二爲以陽居陰用其謙退能招異方之物也此言九五剛猛不能感異方之物也若但用其中正之德招致於物不在速暴而徐徐則物歸之而有說矣故曰乃徐有說也居得尊位困而能反不執其迷用其祭祀則受福也

象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

疏正義曰志未得也者由物不附已已德未得故曰志未得也乃徐有說以中直也者居中得直不貪不暴終得其應乃寬緩修其道德則得喜說故云乃徐有說以中直也利用祭祀受福者若能不遂迷志用其中正則異方所歸祭則受福故曰利用祭祀受福也

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

居困之極而乘於剛下无其應行則愈繞者也行則纏繞居不獲安故曰困于葛藟于臲卼也下句无困困於上也處困之極行无通路居无所安困之至也凡物窮則思變困則謀通處至困之地用謀之時也曰者思謀之辭也謀之所行有隙則獲言將何以通至困乎曰動悔令生有悔以征則濟矣故曰動悔有悔征吉也疏上六困于葛藟至征吉○正義曰葛藟引蔓纏繞之草臲卼動搖不安之辭上六處困之極極困者也而乘於剛下又无應行則纏繞者不得安故曰困於葛藟於臲卼也應亦言困於臲卼困困於上省文也凡物窮則思變困則謀通處至困之地是用謀策之時也曰者思謀之辭也謀之所行有隙則獲言將何以通至困乎爲之謀曰必須發動其可悔之事令其有悔可知然後處困求通可以行而獲吉故曰動悔有悔征吉

象曰困于葛藟未當也

所處未當故致此困也疏正義曰未當也者處於困極而又乘剛所處不當故致此困也

動悔有悔吉行也

疏正義曰吉行者知悔而征行必獲吉也

䷯巽下坎上**井改邑不改井**

井以不變爲德者也疏正義曰井者物象之名也古者穿地取水以瓶引汲謂之爲井此卦明君子脩德養民有常不變終始无改養物不窮莫過乎井故以修德之卦取譬名之井焉改邑不改井者以下明井有常德此明井體有常邑雖遷移而井體无改故云改邑不改井也

无喪无得

德有常也疏正義曰此明井用有常德終日引汲未嘗言損終日泉注未嘗言益故曰无喪无得也

往來井井

不渝變也疏正義曰此明性常井井絜靜之貌也往者來者皆使潔靜不以人有往來改其洗濯之性故曰往來井井也

汔至亦未繘井

已來至而未出井也

羸其瓶凶

井道以已出爲功也幾至而覆與未汲同也疏

正義曰此下明井誠言井功難成也汔幾也幾近也繘綆也雖汲水以至井上然綆出猶未離井口而鉤羸其瓶而覆之也棄其方成之功雖有出井之勞而與未汲不異喻今人行常德須善始令終若有初无終則必致凶咎故曰汔至亦未繘井羸其瓶凶言亦者不必之辭言不必有如此不克終者計獲一瓶之水何足言凶以喻人之修德不成又云但取喻人之德行不恒不能慎終如始故就人言凶也

象曰巽乎水而上水井上，音舉上之上

【疏】象曰至水井。正義曰此就二體釋井之名義此卦坎爲水在上巽爲木在下又巽爲入以木入於水而又上水井之象也。注音舉上之上。正義曰嫌讀爲去聲故音之也

井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也以剛處中故能定居其所而不變也

【疏】正義曰井養而不窮者歎美井德愈汲愈生給養於人无有窮已也改邑不改井乃以剛中也者此釋井體有常由於二五也二五以剛居中故能定居其所而不改變也不釋往來二德者无喪无得往來井井皆由以剛居中更无他義故不具舉經文也

汔至亦未繘井未有功也井以已成爲功

【疏】正義曰水未及用則井功未成其猶人德事被物亦是功德未就也

羸其瓶是以凶也

【疏】正義曰汲水未出而覆喻脩德未成而止所以致凶也

象曰木上有水井君子以勞民勸相木上有水井之象也上水以養養而不窮者也相猶助也可以勞民勸助莫若養而不窮也

【疏】正義曰木上有水則是上水之象所以爲井君子以勞民勸相者勞謂勞賚相猶助也井之爲義汲養而不窮君子以勞來之恩勤恤民隱勸助百姓使有成功則此養而不窮也

初六井泥不食舊井无禽最在井底上又无應沈滯滓穢故曰井泥不食也井泥而不可食則是久井不見渫治者也久井不見渫治禽所不嚮而況人乎一時所共棄舍也井者不變之物居德之地恒德至賤物无取也

【疏】初六井泥至无禽。正義曰初六最處井底上又无應沈滯滓穢即是井之下泥汚不堪食也故曰井泥不食也井泥而不可食即是久井不見渫治禽所不嚮而況人乎故曰舊井无禽也。注井者不變之物居德之地者繫辭稱改邑不改井故曰井者不變之物居德者繫辭又云井德之地故曰居德之地也注言此者明井既有不變即是有恒既居德地即是用德也今居窮下即是恒德至賤故物无取也禽之與人皆共棄舍也

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

【疏】正義曰下也者以其最在井下故爲井泥也時舍也者以既非食禽又不向即是一時共棄舍也

九二井谷射鮒甕敝漏谿谷出水從上注下水常射焉井之爲道以下給上者也而无應於上反下與初故曰井谷射鮒鮒謂初也失井之道水不上出而反下注故曰甕敝漏也夫處上宜下處下宜上井已下矣而復下注其道

不交則莫之與也 疏 正義曰井谷射鮒者井之爲德以下汲上九二上无其應反下比初施之於事正似谷中之水下注敵鮒井而似谷故曰井谷射鮒也鮒謂初也子夏傳云井中蝦蟆呼爲鮒魚也甕敝漏者井而下注失井之道有似甕敝漏水水漏下流故曰甕敝漏也 **象曰井谷射鮒无與也** 疏 正義曰无與也者井既處下宜應汲上今反養下則不與上交物莫之與故曰无與也

九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福 渫不停汚之謂也處下卦之上復得其位而應於上得井之義也當井之義而不見食脩已全潔而不見用故爲我心惻也爲猶使也不下注而應上故可用汲也王明則見照明既嘉其行又欽其用故曰王明並受其福也 疏 九三井渫不食至王明並受其福。正義曰井渫不食者渫治去穢汚之名也井被渫治則清潔可食九三處下卦之上異初六井泥之時得位而有應於上非射鮒之象但井以上出爲用猶在下體未有成功功既未成井雖渫治未食也故曰井渫不食也爲我心惻者爲猶使也井渫而不見食猶人脩已全潔而不見用使我心中惻愴故曰爲我心惻也可用汲王明並受其福者不同九二下注而不可汲也有應於上是可汲也井之可汲猶人可用若不遇明王則滯其才用若遭遇賢主則申其行能賢主既嘉其行又欽其用故曰可用汲王明並受其福也 **象曰井渫不食行惻也** 行感於誠故曰惻也 **求王明受福也**

六四井甃无咎 得位而无應自守而不能給上可以修井之壞補過而已 疏 正義曰六四井甃无咎者案子夏傳曰甃亦治也以塼壘井脩井之壞謂之爲甃六四得位而无應自守而已不能給上可以脩井崩壞施之於人可以脩德補過故曰井甃无咎也 **象曰井甃无咎脩井也** 疏 正義曰脩井者但可脩井之壞未可上給養人也

九五井洌寒泉食 洌絜也居中得正體剛不撓不食不義中正高絜故井洌寒泉然後乃食也 疏 正義曰餘爻不當貴位但脩德以待用九五爲卦之主擇人而用之洌絜也九五居中得正而體剛直既體剛直則不食汚穢必須井絜而寒泉然後乃食以言剛正之主不納非賢必須行絜才高而後乃用故曰井洌寒泉食也 **象曰寒泉之食中正也** 疏 正義曰以中正者若非居中得正則任用非賢不能要待寒泉然後乃食也必言寒泉者淸而冷者水之本性遇物然後濁而溫故言寒泉以表絜也

上九井收勿幕有孚元吉 處井上極水已出井井功大成在此爻矣故曰井收也羣下仰之以濟淵泉由之以通者也幕猶覆也不擅其有不私其利則物歸之往无窮矣故曰勿幕有孚元吉也 疏 正義曰收[illegible]凡物可收成者則謂之收如五穀之有收也上六處井之極水已出井井功大成者也故曰井收也勿幕有孚元吉者幕覆也井功已成若能不擅其美不專其利不自掩覆與衆共之則爲物所

歸信能致其大功而獲元吉故曰勿幕有孚元吉也**象曰元吉在上大成也**疏正義曰上六所以能獲元吉者只爲居井之上井功大成者也

䷰離下兌上**革巳日乃孚元亨利貞悔亡**夫民可與習常難與適變可與樂成難與慮始故革之爲道卽日不孚巳日乃孚也孚然後乃得元亨利貞悔亡也巳日而不孚革不當也悔吝之所生生乎變動者也革而當其悔乃亡也疏正義曰革者改變之名也此卦明改制革命故名革也巳日乃孚者夫民情可與習常難與適變可與樂成難與慮始故革命之初人未信服所以卽日不孚巳日乃孚也元亨利貞悔亡者爲革而民信之然後乃得大通而利正也悔吝之所生生乎變動革之爲義變動者也革若不當則悔吝交及如能大通利貞則革道當矣爲革而當乃得亡其悔吝故曰元亨利貞悔亡

象曰革水火相息二女同居其志不相得曰革凡不合然後乃變生變之所生生於不合者也故取不合之象以爲革也息者生變之謂也火欲上而澤欲下水火相戰而後生變者也二女同居而有水火之性近而不相得也疏象曰居其志不相得曰革○正義曰此就二體釋卦名也水火相息先就二象明革息生也火本乾燥澤本潤濕燥濕殊性不可共處若其共處必相侵剋既相侵剋其變乃生變生則本性改矣水熱而成湯火滅而氣冷是謂革也二女同居者此就人事明革也中少二女而成一卦此雖形同而志革也一男一女乃相感應二女雖復同居其志終不相得志不相得則變必生矣所以爲革

巳日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡夫所以得革而信者文明以說也文明以說履正而行以斯爲革應天順民大亨以正者也革而大亨以正非當如何疏巳日乃孚至其悔乃亡○正義曰巳日乃孚革而信者釋革之爲義革初未孚巳日乃信也文明以說者此舉二體上釋革而信下釋四德也能思文明之德以說於人所以革命而爲民所信也大亨以正者民既說文明之德而從之所以大通而利正也革而當其悔乃亡名爲革若合於大通而利王可謂當矣革而當理其悔乃亡消也

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉疏天地革而四時成至大矣哉○正義曰天地革而四時成者以下廣明革義此先明天地革者天地之道陰陽升降溫暑涼寒迭相變革然後四時之序皆有成也湯武革命順乎天而應乎人者以明人革也夏桀殷紂凶狂無度天既震怒人亦叛主殷湯周武聰明睿智上順天命下應人心放桀鳴條誅紂牧野革其王命改其惡俗故曰湯武革命順乎天而應乎人計王者相承改正易服皆有變革而獨舉湯武者蓋舜禹禪讓猶或因循湯武干戈極其損益故取相變甚者以明人革也革之時大矣哉者備論革道之廣訖總結歎其大故曰大矣哉也**象曰澤**

中有火革君子以治厤明時厤數時會存乎變也疏正義曰澤中有火革者火在澤中二性相違必相改變故爲革象也君子以治厤明時者天時變改故須厤數所以君子觀玆革象脩治厤數以明天時也

初九鞏用黃牛之革在革之始革道未成固夫常中未能應變者也此可以守成不可以有爲也鞏固也黃中也牛之革堅仭不可變也固之所用常中堅仭不肯變也疏正義曰鞏固也黃中也牛革牛皮也革之爲義變改之名而名皮爲革者以禽獸之皮皆可從革故以喩焉皮雖從革之物然牛皮堅仭難變初九在革之始革道未成守夫常中未能應變施之於事有似用牛皮以自固未肯造次以從變者也故曰鞏用黃牛之革也

象曰鞏用黃牛不可以有爲也疏正義曰不可以有爲者有爲謂適時之變有所云爲也旣堅忍自固可以守常不可以有爲也

六二巳日乃革之征吉无咎陰之爲物不能先唱順從者也不能自革革巳乃能從之故曰巳日乃革之也二與五雖有水火殊體之異同處厥中陰陽相應往必合志不憂咎也是以征吉而无咎疏六二巳日至无咎○正義曰巳日乃革之者陰道柔弱每事順從不能自革革巳日乃能從之故曰巳日乃革之征吉无咎者與五相應同處厥中陰陽相應往必合志不憂咎也故曰征吉无咎二五雖是相應而水火殊體嫌有相尅之過故曰无咎

象曰巳日革之行有嘉也疏正義曰行有嘉者往應見納故行有嘉慶也

九三征凶貞厲革言三就有孚巳處火極上卦三爻雖體水性皆從革者也自曰至上從命而變不敢自違故曰革言三就其言實誠故曰有孚革言三就有孚而猶征之凶其宜也疏正義曰九三陽爻剛壯又居火極火性炎上處革之時欲征之使革征之非道則正之危也故曰征凶貞厲所以征凶致危者正以水火相息之物旣處於火極上之三爻水在火上皆從革者也自四至下從命而變不敢有違則從革之言三爻並成就不虛故曰革言三就其言實誠故曰有孚也旣不°言三就有孚從革巳矣而猶征之則凶所以征凶而厲

象曰革言三就又何之矣疏正義曰又何之矣者征之本爲不從旣革言三就更又何往征伐矣

九四悔亡有孚改命吉初九處下卦之下九四處上卦之下故能變也无應悔也與水火相比能變者也是以悔亡處水火之際居會變之始能不固吝不疑於下信志改命不失時願是以吉也有孚則見信矣見信以改命則物安而无違故曰悔亡有孚改命吉也處上體之下始宜命也疏正義曰九四與初同處卦下初九處下卦之下革道未成故未能變九四處上卦之下所以能變也无應悔也能變故悔亡也處水火之際居會變之始能不固吝不疑於下信彼改命之志而能從之合於時願所以得吉故曰有孚改命吉也

象曰改命之吉信志

也信志而行疏正義曰信志者信下之志而行其命也九五大人虎變未占有孚未占而孚合時心也疏正義曰九五居中處尊以大人之德爲革之主損益前王創制立法有文章之美煥然可觀有似虎變其文彪炳則是湯武革命廣大應人不勞占決信德自著故曰大人虎變未占有孚也象曰大人虎變其文炳也疏正義曰其文炳者義取文章炳著也上六君子豹變小人革面居變之終變道已成君子處之能成其文小人樂成則變面以順上也疏正義曰上六居革之終變道已成君子處之雖不能同九五革命創制如虎文之彪炳然亦潤色鴻業如豹文之蔚縟故曰君子豹變也小人革面者小人處之但能變其顏面容色順上而已故曰小人革面也征凶居貞吉改命創制變道已成功成則事損事損則无爲故居則得正而吉征則躁擾而凶也疏正義曰革道已成宜安靜守正更有所征則凶居而守正則吉故曰征凶居貞吉也象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也疏正義曰其文蔚者明其不能大變故文炳而相暎蔚也順以從君者明其不能潤色立制但順而從君也

䷱巽下離上鼎元吉亨革去故而鼎取新取新而當其人易故而法制齊明吉然後乃亨故先元吉而後亨也鼎者成變之卦也革既變矣則制器立法以成之焉變而无制亂可待也法制應時然後乃吉賢愚有別尊卑有序然後乃亨故先元吉而後乃亨疏正義曰鼎者器之名也自火化之後鑄金而爲此器以供亨飪之用謂之爲鼎亨飪成新能成新法然則鼎之爲器且有二義一有亨飪之用二有物象之法故彖曰鼎象也明其有法象也雜卦曰革去故而鼎取新明其亨飪有成新之用此卦明聖人革命示物法象惟新其制有鼎之義以木巽火有鼎之象故名爲鼎焉變故成新必須當理故先元吉而後乃亨故曰鼎元吉亨也彖曰鼎象也法象疏正義曰明鼎有亨飪成新之法象也以木巽火亨飪也亨飪鼎之用也疏正義曰此明上下二象有亨飪之用此就用釋卦名也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢亨者鼎之所爲也革去故而鼎成新故爲亨飪調和之器也去故取新聖賢不可失也飪孰也天下莫不用之而聖人用之乃上以享上帝而下以大亨養聖賢也疏正義曰此明鼎用之美亨飪所須不出二種一供祭祀二當賓客若祭祀則天神爲大賓客則聖賢爲重故舉其牲大則輕小可知享帝直言亨養人則言大亨者享帝尚質特牲而已故直言亨聖賢既多養須飽飫故亨上加大字也巽而耳目聰明聖賢獲養則已不爲而成矣故巽而耳目聰明也疏正義曰此明鼎用之益言聖人既能謙巽大養聖賢聖賢獲養則憂

其事而助於已明目達聰不勞已之聰明則不為而成矣柔進而上行得中而應乎剛是以元亨謂五也有斯二德故能成新而獲大亨也疏正義曰此就六五釋元吉亨以柔進上行體已獲通得中應剛所通者大故能制法成新而獲大亨也象曰木上有火鼎君子以正位凝命凝者嚴整之貌也鼎者取新成變者也革去故而鼎成新正位者明尊卑之序也凝命者以成教命之嚴也疏正義曰木上有火即是以木巽火有亨飪之象所以為鼎也君子以正位凝命者凝者嚴整之貌也鼎既成新即須制法制法之美莫若上下有序正尊卑之位輕而難犯布嚴凝之命故君子象此以正位凝命也初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎凡陽為實而陰為虛鼎之為物下實而上虛而今陰在下則是為覆鼎也鼎覆則趾倒矣否謂不善之物也取妾以為室主亦顛趾之義也處鼎之初將在納新施顛以出穢得妾以為子故无咎也疏正義曰鼎顛趾趾足也凡陽為實而陰為虛鼎之為物下實而上虛初六居鼎之始以陰處下則是下虛上實而鼎足倒矣故曰鼎顛趾也利出否者否者不善之物鼎之倒趾失其所利鼎覆而不失其利在於寫出否穢之物也故曰利出否也得妾以其子无咎者妾者側媵非正室也施之於人正室雖亡妾猶不得為室主妾為室主亦猶鼎之顛趾而有咎過妾若有賢子則母以子貴以之繼室則得无咎故曰得妾以其子无咎也象曰鼎顛趾未悖也倒以寫否故未悖也疏正義曰未悖也者倒趾以出否未為悖逆也利出否以從貴也棄穢以納新也疏正義曰以從貴者舊穢也新貴也棄穢納新所以從貴也然是去妾之賤名而為室主亦從子貴也九二鼎有實我仇有疾不我能即吉以陽之質處鼎之中有實者也有實之物不可復加益之則溢反傷其實我仇謂五也困於乘剛之疾不能就我則我不溢得全其吉也疏正義曰實謂陽也仇是匹也即就也九二以陽之質居鼎之中有實者也故曰鼎有實也有實之物不可復加也加之則溢而傷其實矣六五我之仇匹欲來應我困於乘剛之疾不能就我則我不溢而全其吉也故曰我仇有疾不我能即吉象曰鼎有實慎所之也有實之鼎不可復有所取才任已極不可復有所加疏正義曰慎所之者之往也自此已往所宜慎之也我仇有疾終无尤也疏正義曰終无尤也者五既有乘剛之疾不能加我則我終无尤也九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉鼎之為義虛中以待物者也而三處下體之上以陽居陽守實无應无所納受耳宜空以待鉉而反全其實塞故曰鼎耳革其行塞雖有雉膏而終不能食也雨者陰陽交和不偏亢者也雖陰陽爻而統屬陰卦若不全任剛亢

務在和通方雨則悔虧終則吉也 疏 九三鼎耳革至終吉○正義曰鼎耳革其行塞者鼎之爲義下實上虛是空以待物者也鼎耳之用亦宜空以待鉉今九三處下體之上當此鼎之耳宜居空之地而以陽居陽是以實處實者也既實而不虛則變革鼎耳之常義也常所納物受鉉之處今則塞矣故曰鼎耳革其行塞也雉膏不食者非有體實不受又上九不應於巳亦无所納雖有其器而无所用雖有雉膏而不能見食也故曰雉膏不食方雨虧悔終吉者雨者陰陽交和不偏亢者也雖體陽爻而統屬陰卦若不全任剛亢務在和通方欲爲此和通則悔虧而終獲吉故曰方雨虧悔終吉也

象曰鼎耳革失其義也 疏 正義曰失其義也者失其虛中納受之義也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶 處上體之下而又應初既承且施非巳所堪故曰鼎折足也初巳出否至四所盛則巳絜矣故曰覆公餗也渥沾濡之貌也既覆公餗體爲渥沾知小謀大不堪其任受其至辱災及其身故曰其形渥凶也 疏 九四鼎折足至其形渥凶○正義曰鼎折足覆公餗者餗糝也八珍之膳鼎之實也初以出否至四所盛故當馨絜矣故以餗言之初處下體之下九四處上體之下上有所承而又應初下有所施既承且施非巳所堪故曰鼎折足鼎足既折則覆公餗也渥沾濡之貌也既覆公餗體則渥霑也施之於人知小而謀大力薄而任重如此必受其至辱災及其身也故曰其形渥凶

象曰覆公餗信如何也 不量其力果致凶災信之。如何 疏 正義曰信如何也者言不能治之於未亂既敗之後乃責之云不量其力果致凶災災既及矣信如之何也言信有此不可如何之事也

六五鼎黃耳金鉉利貞 居中以柔能以通理納乎剛正故曰黃耳金鉉利貞也耳黃則能納剛正以自舉也 疏 正義曰黃中也金剛也鉉所以貫鼎而舉之也五爲中位故曰黃耳應在九二以柔納剛故曰金鉉所納剛正故曰利貞也

象曰鼎黃耳中以爲實也 以中爲實所受不妄也 疏 正義曰中爲實也者言六五以中爲實所受不妄也

上九鼎玉鉉大吉无不利 處鼎之終鼎道之成也居鼎之成體剛履柔用勁施鉉以斯處上高不誡亢得夫剛柔之節能舉其任者也應不在一則應所不舉故曰大吉无不利也 疏 正義曰鼎玉鉉者玉者堅剛而有潤者也上九居鼎之終鼎道之成體剛處柔則是用玉鉉以自舉者也故曰鼎玉鉉也大吉无不利者應不在一卽靡所不舉故得大吉而无不利

象曰玉鉉在上剛柔節也 疏 正義曰剛柔節者以剛履柔雖復在上不爲乾之亢龍故曰剛柔節也

䷲ 震下震上 **震亨** 懼以成則是以亨。 疏 正義曰震動也此象雷之卦天之威動故以震爲名震既威動莫不驚懼驚懼以威則物皆整齊由懼而獲通所以震有亨德故曰

震亨也

震來虩虩笑言啞啞

震之爲義威至而後乃懼也故曰震來虩虩恐懼之貌也震者驚駭怠惰以肅解慢者也故震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

疏 正義曰虩虩恐懼之貌也啞啞笑語之聲也震之爲用天之威怒所以肅整怠慢故迅雷風烈君子爲之變容施之於人事則是威嚴之教行於天下也故震之來也莫不恐懼故曰震來虩虩也物既恐懼不敢爲非保安其福遂至笑語之盛故曰笑言啞啞也

震驚百里不喪匕鬯

威震驚乎百里則是可以不喪匕鬯矣匕所以載鼎實鬯香酒奉宗廟之盛也

疏 震驚百里不喪匕鬯○正義曰匕所以載鼎實鬯香酒也奉宗廟之盛者也震卦施之於人又爲長子長子則正體於上將所傳重出則撫軍守則監國威震驚於百里可以奉承宗廟彛器粢盛守而不失也故曰震驚百里不喪匕鬯○注威震驚乎百里至宗廟之盛也○正義曰先儒皆云雷之發聲聞乎百里故古帝王制國公侯地方百里故以象焉竊謂天之震雷不應止聞百里蓋以古之啓土百里爲極文王作繇在殷時明長子威震於一國故以百里言之也匕所以載鼎實鬯香酒者陸績云匕者棘匕橈鼎之器先儒皆云匕形似畢但不兩岐耳以棘木爲之長三尺刊柄與末詩云有捄棘匕是也用棘者取其赤心之義祭祀之禮先烹牢於鑊既納諸鼎而加冪焉將薦乃舉冪而以匕出之升于俎上故曰匕所以載鼎實也鬯者鄭玄之義則爲秬黍之酒其氣調暢故謂之鬯詩傳則爲鬯是香草案王度記云天子鬯諸侯薰大夫蘭以例而言之則鬯是草明矣今特言匕鬯者鄭玄云人君於祭祀之禮尚牲薦鬯而已其餘不足觀也

象曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也

威震驚乎百里則惰者懼於近也

疏 象曰震亨至懼邇也○正義曰震亨者卦之名德但舉經而不釋名德所由者正明由懼得通故曰震亨更无他義或本无此二字震來虩虩恐致福也者威震之來初雖恐懼能因懼自修所以致福也笑言啞啞後有則也者因前恐懼自修未敢寬逸致福之後方有笑言以曾經戒懼不敢失則必時然後言樂然後笑故曰笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇者言威震驚於百里之遠則惰者恐懼於近也

出可以守宗廟社稷以爲祭主也

明所以堪長子之義也不喪匕鬯則已出可以守宗廟

疏 出可以守宗廟至爲祭主也○正義曰釋不喪匕鬯之義也出謂君出巡狩等事也君出則長子留守宗廟社稷攝祭主之禮事也○注已出○正義曰已出謂君也

象曰洊雷震君子以恐懼脩省

疏 正義曰洊者重也因仍也雷相因仍乃爲威震也此是重震之卦故曰洊雷震也君子以恐懼修省者君子恒自戰戰兢兢不敢懈惰今見天之怒畏雷之威彌自脩身省察已過故曰君子以恐懼脩省也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

體夫剛德爲卦

之先能以恐懼脩其德也 疏 正義曰初九剛陽之德為一卦之先剛則不闇於幾先則能有前識故處震驚之始能以恐懼自脩而獲其吉故曰震來虩虩後笑言啞啞吉此爻辭兩句既與卦同象辭釋之又與彖不異者蓋卦主威震之功令物恐懼致福爻論遇震而懼脩省致福之人卦則自震言人爻則據人威震所說雖殊其事一也所以爻卦二辭本末俱等其猶屯卦初九與卦俱稱利建侯然卦則汎舉屯時宜其有所封建爻則以貴下賤則是堪建之人此震之初九亦其類也

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得 震之為義威駭怠懈肅整惰慢者也初幹其任而二乘之震來則危喪其資貨亡其所處矣故曰震來厲億喪貝億辭也貝資貨糧用之屬也犯逆受戮无應而行行无所舍威嚴大行物莫之納无糧而走雖復超越陵險必困于窮匱不過七日故曰勿逐七日得也 疏 六二震來厲億至勿逐七日得○正義曰震來厲億喪貝者億辭也貝資貨糧用之屬震之為用本威惰慢者也初九以剛處下聞震而懼恐而致福即是有德之人六二以陰賤之體不能敬於剛陽尊其有得而反乘之是傲尊陵貴為天所誅震來則有危亡喪其資貨故曰震來厲億喪貝也躋于九陵勿逐七日得者躋升也犯逆受戮无應而行行无所舍威嚴大行物莫之納既喪資貨无糧而走雖復超越陵險必困於窮匱不過七日為有司所獲矣故曰躋於九陵勿逐七日得

象曰震來厲乘剛也 疏 正義曰乘剛也者只為乘於剛陽所以犯逆受戮也

六三震蘇蘇震行无眚 不當其位位非所處故懼蘇蘇也而无乘剛之逆故可以懼行而无眚也 疏 六三震蘇蘇震行无眚○正義曰蘇蘇畏懼不安之貌六三居不當位故震懼而蘇蘇然也雖不當位而无乘剛之逆故可以懼行而无災眚也故曰震蘇蘇震行无眚也○注故懼○正義曰驗註以訓震為懼蓋懼不自為懼由震故懼也自下爻辭皆以震言懼也

象曰震蘇蘇位不當也 疏 正義曰位不當者其猶竊位者遇威嚴之世不能自安也

九四震遂泥 處四陰之中居恐懼之時為衆陰之主宜勇其身以安於衆若其震也遂困難矣履夫不正不能除恐使物安已德未光也 疏 正義曰九四處四陰之中為衆陰之主當恐懼之時宜勇其身以安於衆若其自懷震懼則遂滯溺而困難矣故曰震遂泥也然四失位違中則是有罪自懼遂沈泥者也

象曰震遂泥未光也 疏 正義曰未光也者身既不正不能除恐使物安已是道德未能光大也

六五震往來厲意无喪有事 往則无應來則乘剛恐而往來不免於危夫處震之時而得尊位斯乃有事之機也而懼往來將喪其事故曰億无喪有事也 疏 正義曰震往來厲者六五往則无應來則乘剛恐而往來不免於咎故曰震往來厲也億无喪有事者夫處震

之時而得尊位斯乃有事之機而懼以往來將喪其事故戒之曰億无喪有事也 象曰震往來厲危行也其事在中大无喪
也 大則无喪往來乃危也 疏 正義曰危行也者懷懼往來是致危之行其事在中大无喪也者六五居尊當有其事在於中位得建大功若守中建大則无喪有事若恐懼往來則致
危无功也 上六震索索視矍矍征。凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言 處震之極極震者也
居震之極求中未得故懼而索索視而矍矍无所安親也已處動極而復征焉凶其宜也若恐非已造彼動故懼懼鄰而戒合於備預故无咎也極懼相宜故雖婚媾而有言也 疏 上六震索索至
婚媾有言。正義曰震索索視矍矍者索索心不安之皃矍矍視不專之容上六處震之極極震者也
旣居震位欲求中理以自安而未能得故懼而索索視而矍矍无所安親征凶者夫處動懼之極而復
征焉凶其宜也故曰征凶也震不于其躬于其鄰无咎者若恐非已造彼動故懼懼鄰而戒合於備豫
則得无咎故曰震不于其躬于其鄰无咎疑婚媾有言者居極懼之地雖復婚媾相結亦不能无相疑
之言故曰婚媾有言也 象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也 疏 正義曰中未得也者猶言未得中也畏鄰戒也
者畏鄰之動懼而自戒乃得无咎

䷳ 艮下艮上 艮其背 目无患也 疏 正義曰目者能見之物施止於面則抑割所見強隔其欲是目見之所患今施止於背則目无患也 不獲其身 所止在後故不
得其身也 行其庭不見其人 相背故也 无咎 凡物對面而不相通否之道也艮者止而不相交通之卦也各止而不相與何得无咎唯不相見乃可也施止於背
不隔物欲得其所止也背者无見之物也无見則自然靜止靜止而无見則不獲其身矣相背者雖近
而不相見故行其庭不見其人也夫施止不於无見令物自然而止而強止之則姦邪並興近而不相
得則凶其得无咎艮其背不獲其身行其庭不見其人故也 疏 艮其背不獲其身至无咎。正義曰艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎者艮止也靜止之義此是象山之卦其以艮爲名施止
之於人則是止物之情防其動欲故謂之止艮其背者此明施止之所也施止得所則其道易成施止
不得其所則其功難成故老子曰不見可欲使心不亂也背者无見之物也夫无見則自然靜止夫欲
防止之法宜防其未兆旣兆而止則傷物情故施止於无見之所則不隔物欲得其所止也若施止於
面則對面而不相通強止其情則姦邪並興而有凶咎止而无見則所止在後不與而相對言有物對
面而來則情欲有私於已旣止在後則是施止无見所止无見何見其身故不獲其身旣不獲其身則
相背矣相背者雖近而不相見故行其庭不見其人如此乃得无咎故曰艮其背不獲其身行其庭不

見其人无咎也又若能止於未兆則是治之於未萌若對面不相交通則是否之道也但止其背可得无咎也

象曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明正道不可常用必施於不可以行適於其時道乃光明也

疏○象曰艮止也至其道光明○正義曰艮止也者訓其名也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明者將釋施止有所光明施止有時凡物之動息自各有時運用止之法不可爲常必須應時行止然後其道乃得光明也

艮其止止其所也易背曰止以明背卽止也施止不可於面施背乃可也施止於止不施止於行得其所矣故曰艮其止止其所也

疏正義曰此釋施止之所也艮其止者疊經文艮其背也易背曰止以明背者无見之物卽是可止之所也旣時止卽宜止時行則行所以施止須是所艮旣訓止今言艮其止是止其所止也故曰艮其止止其所也

上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

疏正義曰上下敵應不相與也者此就六爻皆不相應釋艮卦之名又釋不獲其身以下之義凡應者一陰一陽二體不敵今上下之位雖復相當而爻皆峙敵不相交與故曰上下敵應不相與也然八純之卦皆六爻不應何獨於此言之者謂此卦旣止而不加交又峙而不應與止義相協故兼此以明之也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也者此舉經文以結之明相與而止之則无咎也

象曰兼山艮君子以思不出其位各止其所不侵官也

疏正義曰兼山艮者兩山義重謂之兼山也直置一山已能鎭止今兩山重疊止義彌大故曰兼山艮也君子以思不出其位者止之爲義各止其所故君子於此之時思慮所及不出其已位也

初六艮其趾无咎利永貞處止之初行无所之故止其趾乃得无咎至靜而定故利永貞

疏正義曰艮其趾无咎者趾足也初處體下故謂之足居止之初行无所適止其足而不行乃得无咎故曰艮其趾无咎也利永貞者靜止之初不可以躁動故利在永貞也

象曰艮其趾未失正也

疏正義曰未失正也者行則有咎止則不失其正釋所以在永貞

六二艮其腓不拯其隨其心不快隨謂趾也止其腓故其腓不拯也腓體躁而處止而不得拯其隨又不能退聽安靜故其心不快也

疏正義曰艮其腓不拯其隨者腓腸也在足之上腓體或屈或伸躁動之物腓動則足隨之故謂足爲隨拯擧也今旣施止於腓腓不得動則足无拯擧故曰艮其腓不拯其隨也其心不快者腓是躁動之物而強止之貪進而不得動則情與質乖也故曰其心不快此爻明施止不得其所也

象曰不拯其隨未退聽也

疏正義曰未退聽也者聽從也旣不能拯動又不能靜退聽從其見止之命所以其心不快矣

九三

艮其限列其夤厲薰心限身之中也三當兩象之中故曰艮其限夤當中脊之肉也止加其身中體而分故列其夤而憂危薰心也艮之為義各止於其所上下不相與至中則列矣列加其夤危莫甚焉危亡之憂乃薰灼其心也施止體中其體分為體分兩主大器喪矣 疏 九三艮其限至厲薰心。正義曰限身之中人繫帶之處言三當兩象之中故謂之限施止於限故曰艮其限也夤當中脊之肉也薰燒灼也既止加其身之中則上下不通之義也是分列其夤夤既分列身將喪亡故憂危之切薰灼其心矣然則君臣共治大體若身大體不通則君臣不接君臣不接則上下離心列夤則身亡離心則國喪故曰列其夤厲薰心。注體分兩主大器喪矣。正義曰體分兩主大器喪矣者大器謂國與身也此爻亦明施止不得其所也

象曰艮其限危薰心也

六四艮其身无咎中上稱身履得其位止求諸身得其所處故不陷於咎也 疏 六四艮其身无咎。正義曰艮其身无咎者中上稱身六四居止之時已入上體履得其位止求諸身不陷於咎故曰艮其身无咎也求責也諸之也

象曰艮其身止諸躬也自止其躬不分全體 疏 象曰至止諸躬也。正義曰止諸躬也者躬猶身也明能靜止其身不為躁動也。注自止其躬不分全體。正義曰艮卦總其兩體以為二身兩體不分乃謂之全全乃謂之身以九三居兩體之際在於身中未入上體則是止於下體不與上交所以體分夤列六四已入上體則非上下不接故能總止其身不分全體然則身是總名而言中上稱身者何也蓋至中則體分而身喪入上體則不分而身全九三施止於分體故謂之限六四施止於全體故謂之身非中上獨是其身而中下非身也

六五艮其輔言有序悔亡施止於輔以處於中故口无擇言能亡其悔也 疏 正義曰輔頰車也能止於輔頰也以處其中故口无擇言也言有倫序能亡其悔故曰艮其輔言有序悔亡

象曰艮其輔以中正也能用中正故言有序也 疏 正義曰以中正者位雖不正以居得其中故不失其正故言有序也

上九敦艮吉居止之極極止者也敦重在上不陷非妄宜其吉也 疏 正義曰敦厚也上九居艮之極極止者也在上能用敦厚以自止不陷非妄宜其吉也故曰敦艮吉也

象曰敦艮之吉以厚終也 疏 正義曰以厚終者言上九能以敦厚自終所以獲吉也

䷴艮下巽上漸女歸吉利貞漸者漸進之卦也止而巽以斯適進漸進者也以止巽為進故女歸吉也進而用正故利貞也 疏 正義曰漸者不速之名也凡物有變移徐而不速謂之漸也女歸吉者歸嫁也女人生有外成之義以夫為家故謂嫁曰歸也婦人之嫁備禮乃動故漸之所施吉在女嫁故曰女歸吉也利貞者女歸有漸得禮之正故曰利貞也

彖

曰漸之進也之於進也疏正義曰釋卦名也漸是徐動之名不當進退但卦所名漸是之於進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也以漸進得位也疏女歸吉也至得中也○正義曰女歸吉也者漸漸而進之施於人事是女歸之吉也進得位往有功也進以正可以正邦也者此就九五得位剛中釋利貞也言進而得於貴位是往而有功也以六二適九五是進而以正身既得正可以正邦也其位剛得中者此卦爻皆得位上言進得位嫌是兼二三四等故特言剛得中以明得位言唯是九五也止而巽動不窮也疏正義曰此就二體廣明漸進之美也止不爲暴巽能用謙以斯適進物无違拒故能漸而動進不有困窮也象曰山上有木漸君子以居賢德善俗賢德以止巽則居風俗以止巽乃善疏正義曰山上有木漸者木生山上因山而高非是從下忽高故是漸義也君子以居賢德善俗者夫止而巽者漸之美也君子求賢得使居位化風俗使清善皆須文德謙下漸以進之若以卒暴威刑物不從矣初六鴻漸于干小子厲有言无咎鴻水鳥也適進之義始於下而升者也故以鴻爲喻之又皆以進而履之爲義焉始進而位乎窮下又无其應若履于干危不可以安也始進而未得其位則困於小子窮於謗言故曰小子厲有言也困於小子讒諛之言未傷君子之義故曰无咎也疏初六鴻漸至无咎正義曰鴻漸于干者鴻水鳥也干水涯也漸進之道自下升高故取譬鴻飛自下而上也初之始進未得祿位上无應援體又窮下若鴻之進于河之干不得安寧也故曰鴻漸于干也小子厲有言无咎者始進未得顯位易致陵辱則是危於小子而被毀於謗言故曰小子厲有言小人之言未傷君子之義故曰无咎也象曰小子之厲義无咎也疏正義曰義无咎者備如經釋六二鴻漸于磐飲食衎衎吉磐山石之安者少進而得位居中而應本无祿養進而得之其爲歡樂願莫先焉疏六二鴻漸至衎衎吉○正義曰磐山石之安者也衎衎樂也六二進而得位居中而應得可安之地故曰鴻漸于磐既得可安之地所以飲食衎衎然樂面獲吉福也故曰鴻漸于磐飲食衎衎吉也○注磐山石之安者也○正義曰馬季良云山中石磐紆故稱磐也鴻是水鳥非是集於山石陵陸之禽而爻辭以此言鴻漸者蓋漸之爲義漸漸之於高故取山石陵陸以應漸高之義不復係水鳥也象曰飲食衎衎不素飽也疏正義曰不素飽者素故也故无祿養今日得之故願莫先焉九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇陸高之頂也進而之陸與四相得不能復反者也夫征不復樂於邪配則婦亦不能執貞矣非夫而孕故不育也三本艮體而

棄乎羣醜與四相得遂乃不反至使婦孕不育見利忘義貪進忘舊凶之道也異體合好順而相保物莫能間故利禦寇也

疏 九三鴻漸于陸至利禦寇○正義曰鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶者陸高之頂也九三居下體之上是進而得高之象故曰鴻漸于陸也進而之陸无應於上與四相比四亦无應近而相得三本是艮體與初二相同一家棄其羣類而與四合好即是夫征而不反復也夫既樂於邪配妻亦不能保其貞非夫而孕故不育也見利忘義貪進忘舊凶之道也故曰夫征不復婦孕不育凶也利禦寇者異體合好恐有寇難離間之者然和比相順其相保安物莫能間故曰利用禦寇也○注陸高之頂也○正義曰陸高之頂也者爾雅云高平曰陸故曰高之頂也

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

疏 正義曰離羣醜者醜類也言三與初二雖有陰陽之殊同體艮卦故謂之羣醜也失其道也者非夫而孕孕而不育失道故也順相保也者謂四以陰乘陽嫌其非順然好合相得和比相安故曰順相保也

六四鴻漸于木或得其桷无咎

鳥而之木得其宜也或得其桷遇安棲也雖乘于剛志相得也

疏 正義曰鴻漸于木者鳥而之木得其宜也六四進而得位故曰鴻漸于木也或得其桷无咎者桷榱也之木而遇堪為桷之枝取其易直可安也六四與二相得順而相保故曰或得其桷既與相得无乘剛之咎故曰无咎

象曰或得其桷順以巽也

疏 正義曰順以巽也者言四雖乘三體巽而附下三雖被乘上順而相保所以六四得其安棲猶順以巽也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

陵次陸者也進得中位而隔乎三四不得與其應合故婦三歲不孕也各履正而居中三四不能久塞其塗者也不過三歲必得所願矣進以正邦三年有成成則道濟故不過三歲也

疏 九五鴻漸于陵至終莫之勝吉○正義曰鴻漸于陵者陵次陸者也九五進乎中位處於尊高故曰鴻漸于陵婦三歲不孕者有應在二而隔乎三四不得與其應合是二五情意徒相感說而隔礙不交故曰婦三歲不孕也終莫之勝吉者然二與五合各履正而居中三四不能久塞其路終得遂其所懷故曰終莫之勝吉也○注進以正邦至不過三歲○正義曰進以正邦三年有成者九五居尊得位故曰進以正邦也三年有成則三四不敢塞其路故曰不過三歲也

象曰終莫之勝吉得所願也

疏 正義曰得所願也者所願在於與三合好既各履中正无能勝之故終得其所願也

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

進處高潔不累於位无物可以屈其心而亂其志峨峨清遠儀可貴也故曰其羽可用為儀吉

疏 正義曰鴻漸于陸者上九與三皆處卦上故並稱陸上九最居上極是進處高潔故曰鴻漸于陸也其羽可用為儀吉者然居无位之地是不累於位者也處高而能不以位自累則其羽可

用爲物之儀表可貴可法也故曰其羽可用爲儀吉也必言羽者既以鴻明漸故用羽表儀也**象曰其羽可用爲儀吉不可亂也**疏正義曰不可亂也者進處高潔不累於位无物可以亂其志也

☳☱兌下震上**歸妹征凶无攸利**妹者少女之稱也兌爲少陰震爲長陽少陰而乘長陽說以動嫁妹之象也疏正義曰歸妹者卦名也婦人謂嫁曰歸歸妹猶言嫁妹也然易論歸妹得名不同泰卦六五云帝乙歸妹彼據兄嫁妹謂之歸妹此卦名歸妹以妹從娣而嫁謂之歸妹故初九爻辭云歸妹以娣是也上咸卦明二少相感恒卦明二長相承今此卦以少承長非是匹敵明是妹從娣嫁故謂之歸妹焉古者諸侯一取九女嫡夫人及左右媵皆以姪娣從故以此卦當之矣不言歸姪者女娣是兄弟之行亦舉尊以包之也征凶无攸利者歸妹之戒也征謂進有所往也妹從娣嫁本非正匹唯須自守卑退以事元妃若妾進求寵則有並后凶咎之敗故曰征凶无攸利**彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也**陰陽既合長少又交天地之大義人倫之終始疏正義曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興者此舉天地交合然後萬物蕃興證美歸妹之義所以未及釋卦名先引證者以歸妹之義非人情所欲且違於匹對之理蓋以聖人制禮令姪娣從其姑姊而充妾媵者所以廣其繼嗣以象天地以少陰少陽長陰長陽之氣共相交接所以蕃興萬物也歸妹人之終始也者上既引天地交合爲證此又舉人事歸妹結合其義也天地以陰陽相合而得生物不已人倫以長少相交而得繼嗣不絶歸妹豈非天地之大義人倫之終始也**說以動所歸妹也**少女而與長男交少女所不樂也而今說以動所歸必妹也雖與長男交嫁而係娣是以說也疏正義曰此就二體釋歸妹之義少女而與長男交少女所不樂也而今說以動所歸必妹也雖與長男交嫁而係於娣是以說也係娣所以說者既係娣爲媵不得別適若其不以備數更有動望之憂故係娣而行合禮說以動也**征凶位不當也**履於不正說動以進妖邪之道也疏正義曰此因二三四五皆不當位釋征凶之義位既不當明非正嫡因說動而更求進妖邪之道也所戒其征凶也**无攸利柔乘剛也**以征則有不正之凶以處則有乘剛之逆疏无攸利柔乘剛也○正義曰此因六三六五乘剛釋无攸利之義夫陽貴而陰賤以妾媵之賤進求殊寵卽是以賤陵貴故无施而利也○注以征則至有乘剛之逆也○正義曰彖以失位釋征凶乘剛釋无攸利而注連引言之者畧例云去初上而論位分則三五各在一卦之上何得不謂之陽二四各在一卦之下何得不謂之陰然則二四陰位也三五陽位也陽應在上陰應在下今二三四五並皆失位其勢自然柔皆乘剛其猶妾媵

求寵其勢自然以賤陵貴以明柔之乘剛緣於失正而進也象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝。歸妹相終始之道也故以
永終知敝疏正義曰澤上有雷說以動也故曰歸妹君子以永終知敝者歸妹相終始之道也故君子象此以永長其終知應有不終之敝故也初九歸妹以娣跛
能履征吉少女而與長男爲耦非敵之謂是娣從之義也娣。少女之稱也少女之行善莫若娣夫承嗣以君之子雖幼而不妄行少女以娣雖跛能履斯乃恒久之義吉而相承之
道也以斯而進吉其宜也疏初九至貞吉。正義曰歸妹以娣者少女謂之妹從娣而行謂之歸初九以兊適震非夫婦匹敵是從娣之義也故曰歸妹以娣也跛能履者妹而繼姊爲娣雖非
正配不失常道譬猶跛人之足然雖不正不廢能履故曰跛能履也征吉者少長非偶爲妻而行則凶焉爲娣而行則吉故曰征吉也。注夫承嗣以君之子至吉其宜也。正義曰夫承嗣以君之子
雖幼而不妄行者此爲少女作此例也言君之子宜爲嗣承以類妃之妹應爲娣也立嗣宜取長然君之子雖幼而立之不爲妄也以言行嫁宜匹敵然妃之妹雖至少而爲娣則可行也象曰
歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也疏正義曰以恒也者妹而爲娣恒久之道也吉相承也者行得其宜是相承之道也九
二眇能視利幽人之貞雖失其位而居內處中眇猶能視足以保常也在內履中而能守其常故利幽人之貞也疏正義曰九二不云歸妹者既在歸妹
之卦歸妹可知故畧不言也然九二雖失其位不廢居內處中以言歸妹雖非正配不失交合之道猶如眇目之人視雖不正不廢能視耳故曰眇能視也利幽人之貞者居內處中能守其常施之於
人是處幽而不失其貞正也故曰利幽人之貞也象曰利幽人之貞未變常也疏正義曰未變常也者貞正者人之常也九三失位嫌其變
常不貞也能以履中不偏故云未變常也六三歸妹以須反歸以娣室主猶存而求進焉進未値時故有須也不可以進故反歸待時以娣乃行也
疏正義曰歸妹以須者六三在歸妹之時處下體之上有欲求爲室主之象而居不當位則是室主獨存室主既存而欲求進爲未値其時也未當其時則宜有待故曰歸妹以須也反歸以娣
者既而有須不可以進宜反歸待時以娣乃行故曰反歸以娣象曰歸妹以須未當也疏正義曰未當也者未當其時故宜有待也九四
歸妹愆期遲歸有時夫以不正无應而適人也必須彼道窮盡无所與交然後乃可以往故愆期遲歸以待時也疏正義曰九四居下得位又无其應以
斯適人必待彼道窮盡无所與交然後乃可以往故曰愆期遲歸有時也象曰愆期之志有待而行也疏正義曰嫁宜及時今乃過期而遲歸

者此嫁者之志正欲有所待而後乃行也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

歸妹之中獨處貴位故謂之帝乙歸妹也袂衣袖所以爲禮容者也其君之袂爲帝乙所寵也卽五也爲帝乙所崇飾故謂之其君之袂也配在九二兌少震長以長從少不若以少從長之爲美也故曰不若其娣之袂良也位在乎中以貴而行極陰之盛以斯適配雖不若少往亦必合故曰月幾望吉也

疏 六五帝乙至幾望吉○正義曰帝乙歸妹者六五居歸妹之中獨處貴位是帝王之所嫁妹也故曰帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良者六五雖處貴位卦是長陽之卦若以爻爲人卽是婦人之道故爲帝乙之妹旣居長卦乃是長女之象其君卽五也袂衣袖也所擧斂以爲禮容帝王嫁妹爲之崇飾故曰其君之袂也配在九二兌少震長以長從少者可以從少雖有其君崇飾之袂猶不若以少從長之爲美故曰不如其娣之袂良也月幾望吉者陰而貴盛如月之近望以斯適配雖不如以少從長然以貴而行往必合志故得吉也故曰月幾望吉也

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

疏 象曰至以貴行也○正義曰帝乙歸妹不如其娣之袂良者釋其六五雖所居貴位言長不如少也言不必少女而從於長男也其位在中以貴行也者釋月幾望吉也旣以長適少非歸妹之美而得吉者其位在五之中以貴盛而行所往必得合而獲吉也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

羊謂三也處卦之窮仰无所承下又无應爲女而承命則筐虛而莫之與爲士而下命則刲羊而无血刲血而无血不應所命也進退莫與故曰无攸利也

疏 上六至无攸利○正義曰女之爲行以上有承順爲美士之爲功以下有應命爲貴上六處卦之窮仰則无所承受故爲女承筐則虛而无實又下无其應下命則无應之者故爲士刲羊則乾而无和故曰女承筐无實士刲羊无血則進退莫與故无所利

象曰上六无實承虛筐也

疏 正義曰承虛筐者筐本盛幣以幣爲實今之无實正是承捧虛筐空无所有也

周易注疏挍勘記卷五

夬 此卦前石經岳本釋文古本足利本題周易下經夬傳第五

故可以顯然發揚決斷之事於王者之庭 孫志祖云上之字當作其

剛夬柔者(補)案夬當作決

則柔邪者危岳本閩監毛本同釋文出則邪是其本無柔字

道成也閩本同錢本宋本道作終是也監毛本作道成者尤誤

壯于前趾石經岳本閩監毛本同釋文趾荀作止按說文有止無趾古經多用止字止者足也

惕號石經岳本閩監毛本同釋文惕荀翟作錫　能審巳度岳本閩監毛本同古本無能字　莫夜必有戎卒來害巳閩監毛本同宋本莫作暮卒作寇

壯于頄石經岳本閩監毛本同釋文頄鄭作頯蜀才作仇　必能棄夫情累岳本閩監毛本同釋文棄夫本亦作去　若於此時閩監毛本同錢本宋本若作居

其行次且石經岳本閩監毛本同釋文次本亦作趑或作趹鄭作趑且本亦作趄或作跙下卦放此　必見侵傷岳本閩監毛本同宋本古本足利本傷作食按正義本作傷

抵佷難移之物閩監毛本同岳本抵狠作牴很古本亦作牴釋文出牴很牴本又作抵或作牴

莧陸夬夬石經岳本閩監毛本同釋文莧一本作莞陸蜀才作睦　正義曰莧陸草之柔脆者閩監毛本同錢本錢按本無下七字案此複上文下皆放此○按脆俗脃字　草之柔脆者亦以爲一閩監毛本同錢本宋本者作似

姤石經岳本閩監毛本同釋文古文作遘鄭同

勿用取女石經岳本閩監毛本同釋文出娶女云本亦作取注及下同古本作娶采音義　爲壯至甚閩監毛本同錢本宋本爲作淫

彖曰姤遇也石經岳本宋本閩監本古本足利本同毛本彖誤象

正乃功成也閩監毛本同岳本宋本古本足利本正作匹釋文正亦作匹

誥四方石經岳本閩監毛本同釋文誥鄭作詰王肅同

繫于金柅石經岳本閩監毛本同釋文柅王肅作抳从手子夏作鑈蜀才作尼　羸豕孚蹢躅石經岳本閩監毛本同釋文蹢一本作擲古文作蹢躅本亦作躅古文作𨇽

注柅者制動之主者補案下者字當衍毛本不誤

包有魚石經岳本閩監毛本同釋文包本亦作庖下同荀作胞按正義作庖

不爲已棄閩監本同毛本棄作弃岳本宋本古本足利本棄作乘　行爲其應閩監毛本爲作失岳本作无古本作無案爲乃無之誤失乃无之誤　然復

得其位補案復當作履上注文可證毛本不誤

以杞包瓜石經岳本閩監毛本同釋文包子夏作苞　而不能改其操閩監毛本同宋本不能作能不　自楚注閩監毛本同錢本宋本注作往　杞

性柔刃宋本閩本同監毛本刃作韌。按盧文弨云禮記月令命澤人納材葦注此時柔刃可取又毛詩抑箋柔忍之木釋文云本亦作刃知刃非誤字

萃亨石經岳本閩監毛本同釋文王肅本同馬鄭陸虞等並無亨字

假至聚補案聚當也字之譌毛本正作也

全乎聚道閩監毛本同岳本宋本古本足利本乎作夫

故聚也石經岳本閩監毛本同古本無也字

聚以正也石經岳本閩監毛本同釋文聚以正荀作取以正　通衆以正補毛本衆作聚

順天則說岳本閩監毛本同錢本則作而

君子以除戎器石經岳本閩監毛本同釋文除本亦作儲又作治荀作慮 則衆心生閩監毛本同岳本宋本足利本作則衆生心古本作則衆生心也孫志祖云據困學紀聞當作則衆生心

一握為笑石經岳本閩監毛本同釋文握傳氏作渥 懦劣之貌也閩監毛本同岳本懦作愞釋文同。按釋文乃亂反則當從耎古音耎聲需聲劃然不同說文云愞弱也從人從耎作懦者後出字 巳為正配閩監毛本同岳本古本配作妃釋文出正妃。按釋文正云本亦作匹 始以中應相信不以他意相阻補毛本中作正不作末案末字是也 則情意迷亂閩監毛本同宋本意作志 比為一握之小閩監毛本同錢本宋本為作於

孚乃利用禴石經岳本閩監毛本同釋文禴蜀才作躍劉作燸 獨正者危矣補毛本矣作末屬下句 故必見引集解作故必待五引 禴殷者祭名也補毛本者作春下正義同 致之以省薄補毛本致之作故可

无攸利也岳本閩監毛本同古本攸下有往字 猶不若一陽一陰之至岳本宋本古本足利本同閩監毛本至作應。按正義作應

志未光也石經岳本閩監毛本同釋文未光也一本作志未光也

升石經岳本閩監毛本同釋文鄭本作昇

用見大人石經岳本閩監毛本同釋文本或作利見 升者登也宋本者下空一字十行本閩監毛本不空

象曰柔以時升補毛本同石經岳本宋本閩監本古本足利本象作彖案象字誤也 起升貴位閩監毛本同錢本宋本起作超

君子以順德積小以高大石經岳本閩監毛本同釋文順本又作愼姚本德作得以高大本或作以成高大古本足利本有成字

允升大吉石經岳本閩監毛本同古本下衍也字

往必得邑閩監毛本同岳本宋本古本足利本邑作也

保是尊貴而踐阼矣 閩監毛本同宋本是作其錢本阼作祚

處貞之極 錢本閩監毛本同岳本古本貞作升按正義當作升　冥猶暗也 閩監毛本同宋本暗作昧

困

若巧言能辭 補 毛本能作飾

剛揜也 石經岳本閩監毛本同釋文本又作掩虞作弇　剛則揜於柔也 閩監毛本同岳本宋本古本足利本則作見案見是

未能說困者也 補 案正義說當作濟毛本是濟字　其唯君子乎者 閩監毛本同宋本唯作惟下唯君子能然也同

君子固窮 岳本閩監毛本同釋文固窮或作困窮非

居則困于株木 岳本閩監毛本同古本無于木二字　不過數歲者也 岳本閩監毛本同釋文數歲本亦作三歲

幽不明也 石經岳本閩監毛本同足利本無幽字　初不謂之株也 錢本宋本初不作机木閩監毛本作机木

利用享祀 石經岳本宋本古本足利本同閩監毛本享誤亨釋文出享祀

據于蒺蔾 石經岳本監毛本同閩本據誤㨿　焉得配偶 閩監毛本同岳本宋本古本足利本偶作耦宋本疏亦作耦○按耦字是也俗多借偶字爲之

來徐徐困于金車 石經岳本閩監毛本同釋文徐徐子夏作荼荼翟同王肅作余余金車本亦作金輿　而礙於九三 補 案三當作二　欲棄之 閩監本同毛本棄作弃宋本誤乘

劓刖 石經岳本閩監毛本同釋文王肅本作臲䠒陸同京作劓劊

利用祭祀 石經岳本閩監毛本同釋文祭祀本亦作享祀　遐遁愈叛 岳本閩監毛本同釋文出遐遠云本亦作遐遁

已德未得補案德當作志毛本正作志

困于葛藟于臲卼石經岳本閩監毛本同釋文藟本又作虆臲說文作劓薛同卼說文作𨳝薛又作杌字同　動搖不安之辭補毛本辭作貌行

則纏繞者不得安補毛本者作居

井

羸其瓶石經岳本閩監毛本同釋文羸蜀才作累　計獲一瓶之水閩監毛本同錢本宋本獲作覆○按盧文弨云此句下多衍文當以集解正之云計覆一瓶之水何足言凶但此喻人德行不恒不能善始令終故就人言之凶也

汔至亦未繘井石經岳本閩監毛本同古本脫亦字　其猶人德事被物補毛本事作未案未字是也

木上有水井之象也集解云木上有水上水之象也○按正義作則是上水之象　使有成功閩監毛本同宋本作使有功成

井谷射鮒甕敝漏石經岳本閩監毛本同釋文射荀作耶甕鄭作罋案釋文二甕字當有一誤　則莫之與也岳本閩監毛本同釋文出无與之也云一本作則莫之與也

不停汚之謂也岳本閩監毛同釋文出停汚　王明則見照明岳本錢本閩本同監毛本照作昭

行惻也石經岳本閩監毛本同古本上有其字

脩井也石經岳本閩監本同毛本脩誤修

井洌寒泉石經岳本閩本同監毛本洌誤冽釋文出洌字

井收勿幕石經岳本閩監毛本同釋文收荀作甃干本勿作网　正義曰收式冑反　凡物可收成者錢本宋本同閩監毛本删三小字正義曰

上加收式冑反四字一○大謬

革

凡不合然後乃變生閩監毛本同岳本錢本然作而　火欲上而澤欲下岳本閩監毛本同古本上有故字　彖曰居其志

不相得曰革補毛本居作至

革而信之石經岳本閩監毛本同釋文一本無之字　革而當其悔乃亡名爲革補毛本名作者　其悔乃亡消也補案此本消字缺毛本如此今補

人亦叛主補毛本主作亡　以明人革也閩監毛本同錢本宋本以作次

堅仞岳本閩本同監毛本仞作韌○補下並同

既不言三就有孚閩監本同毛本不作革

故文炳而相暎蔚也補毛本炳作細

鼎此卦前錢本錢按本宋本題周易注疏卷第八

吉然後乃亨岳本閩監毛本同古本上有元字　賢愚有別尊卑有序岳本閩監毛本同釋文賢愚別尊卑序本亦作有別有序　以供

烹飪之用閩監毛本同錢本宋本烹作亨○按亨通之亨享獻之享烹飪之烹古多作亨　能成新法盧文弨云句有誤字

亨飪也石經岳本閩監毛本同釋文亨本又作亯下及注聖人亨大亨飪亨者並同古本作烹聖人亨大亨同注放此

飪孰也岳本同閩監毛本孰作熟○按孰熟古今字　故質其牲大補毛本質作舉牲作重案所改是也　特牲而已閩監毛本作特牲不誤宋

本性作牡亦非

君子以正位凝命　石經岳本閩監毛本同釋文凝翟作擬

則是爲覆鼎也　岳本閩監毛本同釋文出是覆則其本無爲字

倒以寫否　岳本閩監毛本同古本足利本倒下有趾字

不我能卽吉　石經岳本閩監毛本同古本作不能我卽吉

我仇謂九也　補案九當作五正義云六五我之仇匹是也毛本是五字

雖陰陽爻　補毛本陰作體案所改是也

非有體實不受　閩本同監毛本有作其錢本宋本作直

其形渥　石經岳本閩監毛本同釋文渥鄭作剭

信之如何　閩監毛本同岳本宋本古本足利本之如作如之

震

懼以成則是以亨　岳本閩監毛本同釋文成亦作盛古本下有也字下故曰震來厲億喪貝下同

震來虩虩笑言啞啞　岳本閩監毛本同釋文虩虩荀作愬愬言亦作語下同石經初刻語後改言下唯象傳句漫滅一識餘並改語爲言

威至而後

乃懼也　岳本閩監毛本同古本也上有者字一本無乃字下奉宗廟之盛也也能以恐懼修其德也也上並有者字

驚駭怠惰　岳本閩監毛本同釋文怠本又作殆

則是可以不喪匕鬯矣　閩監毛本同岳本錢本宋本足利本是作足

長三尺　宋本同閩監毛本三作二○按二字誤禮記雜記云枇以桑長三尺可證也

則情者懼於近也　閩監毛本同古本情下有惓字也作矣岳本宋本足利本並作矣

則已出可以守宗廟岳本閩監毛本同古本下有也字一本則作卽

君子以恐懼脩省石經岳本監毛本同閩本脩誤修

然卦則凡舉屯時錢本宋本凡作汎閩監毛本作況

億喪貝躋于九陵石經岳本閩監毛本同釋文億本又作噫六五同躋本又作隮　威駭怠懈岳本閩監毛本同宋本懈作解　亡其所處矣岳本閩監毛本同古本無其字　是傲尊陵貴閩監毛本同錢本宋本傲作慠按慠傲古今字

正義曰驗注以訓震爲懼盧文弨云當作以震訓爲懼

象曰震蘇蘇石經岳本閩監毛本同古本下衍也字

震遂泥石經岳本閩監毛本同釋文荀本遂作隊　居恐懼之時岳本閩監毛本同足利本上有以字

意无喪有事補毛本意作億

當有其事閩監毛本同宋本作當其有事

視矍矍征凶石經岳本閩監毛本同古本征作往　彼動故懼岳本閩監毛本同釋文故或作而　疑婚媾有言者補毛本疑作也屬上讀

亦不能无相疑之言補毛本疑作疑案疑字是也

艮

其道光明石經岳本閩監毛本同古本脫其字下行其庭同

謂此卦既止而不加交又峙而不應補毛本加交作交叉

艮其趾石經岳本閩監毛本同釋文趾荀作止○按說見前

釋所以在永貞錢本宋本閩本同監毛本在作利

艮其腓不拯其隨石經岳本閩監毛本同釋文腓本又作肥不承音拯救之拯是陸所據本作承

故口无擇言岳本閩監毛本同古本故作曰

漸

女歸吉也石經岳本閩監毛本同釋文王肅本還作女歸吉利貞　以明得位言言唯是九五也補閩監毛本上言字作之案之字是也宋作惟本唯

君子以居賢德善俗石經岳本閩監毛本同釋文善俗王肅本作善風俗足利本與王肅本同蓋采音義

則困於小子岳本閩監毛本同釋文本又作則困讒於小子

面獲吉福也補毛本面作而

婦孕不育石經岳本閩監毛本同釋文孕荀作乘　而棄乎羣醜岳本閩監毛本同古本醜作配下經離羣醜也同　故曰鴻漸于陸

也閩監毛本同宋本無漸字

志相得也岳本閩監毛本同古本上有與字

巽而附下閩監毛本同錢本宋本作巽而下附

九五進于中位閩監毛本于作乎宋本作得　進以正邦三年有成者閩監毛本同宋本年作歲錢本無者字以此為標注在正義曰上

峨峨清遠 閩監毛本同岳本峨峨作峩峩釋文出峩峩

歸妹

少陰而乘長陽 閩監毛本同宋本古本足利本乘作承岳本作永蓋亦承之誤

以妹從娣而嫁 閩監毛本同錢本宋本娣作姊下明是妹從娣嫁又妹從娣嫁又嫁而係於娣又係娣所以說者既係娣為媵又故係娣而行合禮又從娣而行又是從娣之義也並同

本非正四 補 各本四作匹案匹字是也

若妾進求寵 閩監毛本同錢本宋本妾作妄是也

令姪娣從其姑姊 補 各本下娣字作姊案姊字是也

所歸妹也 石經岳本閩監毛本同釋文本或作所以歸妹

嫁而係娣 岳本閩監毛本同宋本古本娣作姊

更有動望之憂 閩監毛本同宋本動作勤○按盧文弨云詩摽有梅迨其謂之箋云謂勤也女年二十而無嫁端則有勤望之憂正義本此

緣於失正而進也 錢本正作位

君子以永終知敝 石經岳本閩監毛本同釋文出知弊

娣少女之稱也 閩監毛本同岳本宋本古本足利本娣作妹是也考文引毛本娣下誤衍者字

雖幼而不妄行 補 案妄當作妾形近之譌下正義可證毛本正作妾

歸妹以須 石經岳本閩監毛本同釋文須荀陸作嬬

則是室主獨存 閩監毛本同錢本宋本獨作猶

夫以不正无應而適人也 岳本閩監毛本同釋文出不正不應云本亦作无應

有待而行也 石經岳本閩監毛本同釋文一本待作時

月幾望石經岳本閩監毛本同釋文幾荀作既　以長從少者可以從少閩監毛本同錢本宋本作以長從少者也以長從少

雖所居貴位閩監毛本同宋本無貴字　言不必少女閩監毛本同宋本必作如

女承筐无實石經岳本閩監毛本同釋文承匡鄭作筐是其本作匡

大清嘉慶二十年重栞宋本十三經注疏南昌府學藏板

周易注疏挍勘記卷五　　太子少保江西巡撫阮元栞

周易兼義下經豐傳卷第六　王弼注

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉勑撰正義

䷶離下震上 豐亨王假之（大而亨者王之所至）疏（正義曰豐亨者豐卦名也彖及序卦皆以大訓豐也然則豐者多大之名盈足之義財多德大故謂之爲豐德大則无所不容財多則无所不濟无所擁礙謂之爲亨故曰豐亨王假之者假至也豐亨之道王之所尚非有王者之德不能至之故曰王假之也）勿憂宜日中（豐之爲義闡弘微細通夫隱滯者也爲天下之主而令微隱者不亨憂未巳也故至豐亨乃得勿憂也用夫豐亨不憂之德宜處于中以偏照者也故曰宜日中也）疏（正義曰勿无也王能至於豐亨乃得无復憂慮故曰勿憂也用夫豐亨无憂之德然後可以君臨萬國徧照四方如日中之時徧照天下故曰宜日中也）彖曰豐大也（音闡大之大也）疏（彖曰豐大也○正義曰豐大也者釋卦名正是弘大之義也○注音闡大之大也○正義曰闡者弘廣之言凡物之大其有二種一者自然之大一者由人之闡弘使大豐之爲義既闡弘微細則豐之稱大乃闡大之大非自然之大故音之也）明以動故豐王假之尚大也（大者王之所尚故至之也）疏（正義曰動故豐者此就二體釋卦得名爲豐之意動而不明未能光大資明以動乃能致豐故曰明以動故豐也王假之尚大也者豐大之道王所崇尚所以王能至之以能尚大故也）勿憂宜日中宜照天下也（以勿憂之德故宜照天下也）疏（正義曰日中之時徧照天下王无憂慮德乃光被同於日中之盈故曰勿憂宜日中宜照天下也）日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎（豐之爲用困於昃食者也施於未足則尚豐施於已盈則方溢不可以爲常故具陳消息之道者也）疏（正義曰此孔子因豐設戒以上言王者以豐大之德照臨天下同於日中然盛必有衰自然常理日中至盛過中則昃月滿則盈過盈則食天之寒暑往來地之陵谷遷貿盈則與時而息虛則與時而消天地日月尚不能久況於人與鬼神而能長保其盈盛乎勉令及時脩德仍戒居存慮亡也此辭先陳天地後言人鬼神者欲以輕譬重亦先尊後卑也而日月先天地者承上宜日中之下遂言其昃食因舉日月以對之然後并陳天地作文之體也）象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑（文明以動不失情理也）疏（正義曰雷電皆至豐者雷者天之威動電者天之光耀雷電俱至則威明備足以爲豐也君子以折獄致刑者君子法象天威而用刑罰亦當文明以動折獄斷決也斷決獄訟須得虛實之

情致用刑罰必得輕重之中若動而不明則淫濫斯及故君子象於此卦而折獄致刑**初九遇其配主雖旬无咎往有尚**處豐之初其配在四
以陽適陽以明之動能相光大者也旬均也雖均无咎往有尚也初四俱陽爻故曰均也【疏】正義曰遇其配主者豐者文明必動尚乎光大者也初配在四俱是陽爻以陽適陽以明之動能相
光大者也故曰遇其配主也雖旬无咎往有尚者旬均也俱是陽爻謂之爲均非是陰陽相應嫌其有咎以其能相光大故雖均可以无咎而往有嘉尚也故曰雖均无咎往有尚也**象曰**
雖旬无咎過旬災也過均則爭交斯叛也【疏】象曰至災也○正義曰過旬災光者言勢若不均則相傾奪既相傾奪則爭競乃與而相違背災咎至焉故曰過旬
災也○注過均至叛也○正義曰初四應配謂之爲交勢若不均則初四之相交於斯乖叛矣**六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚**
發若吉蔀覆曖鄣光明之物也處明動之時不能自豐以光大之德既處乎內而又以陰居陰所豐在蔀幽而无覩者也故曰豐其蔀日中見斗也日中者明之盛也斗見者闇之極也處
盛明而豐其蔀故曰日中見斗不能自發故往得疑疾然履中當位處闇不邪有孚者也若辭也有孚可以發其志不困於闇故獲吉也【疏】六二豐其蔀至有孚發若吉○正義曰豐其蔀者二
以陰居陰又處於內幽闇无所覩見所豐在於覆蔽故曰豐其蔀也蔀者覆曖障光明之物也日中見斗者二居離卦之中如日正中則至極盛者也處日中盛明之時而斗星顯見是二之至闇使斗
星見明者也處光大之世而爲極闇之行譬日中而斗星見故曰日中見斗也二五俱陰二巳見斗之闇不能自發以自求於五往則得見疑之疾故曰往得疑疾也然居中履正處闇不邪是有信者
也有信以自發其志不困於闇故獲吉也故曰有孚發若吉也**象曰有孚發若信以發志也**【疏】正義曰信以發志者雖處幽闇而不爲邪是有信以
發其豐大之志故得吉也**九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎**沛幡幔所以禦盛光也沫微昧之明也應在上六志在乎陰雖愈乎
以陰處陰亦未足以免於闇也所豐在沛日中則見沫之謂也施明則見沫而已施用則折其右肱故可以自守而已未足用也【疏】正義曰豐其沛日中見沫者沛幡幔所以禦盛光也沫微
昧之明也以九三應在上六志在乎陰雖愈於六二以陰處陰亦未見免於闇也是所以豐在沛日中見沫夫處光大之時而豐沛見沫雖愈於豐蔀見斗然施於大事終不可用假如折其右肱自守
而已乃得无咎故曰折其右肱无咎**象曰豐其沛不可大事也**明不足也【疏】正義曰不可大事者當光大之時可爲大事明不足故不可爲大事也
折其右肱終不可用也雖有左在不足用也【疏】正義曰終不可用者凡用事在右肱右肱既折雖有卒在終不可用也**九四豐其**

蔀日中見斗遇其夷主吉以陽居陰豐其蔀也得初以發夷上吉也疏正義曰豐其蔀者九四以陽居陰闇同於六二故曰豐其蔀也日中見斗遇其夷主吉者夷平也四應在初而同是陽爻能相顯發而得其吉故曰遇其夷主吉也言四之與初交相爲主者也賓主之義也若據初適四則以四爲主故曰遇其配主曰四之初則以初爲主故曰遇其夷主也二陽輕蔀兩主均平故初謂四爲旬而四謂初爲夷也象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也疏正義曰位不當者也謂以陽居陰而位不當所以豐蔀而闇者也幽不明也者日中盛則反而見斗以譬當光大而居陰是也明而幽闇不明也吉行也者處於陰位爲闇巳也更應於陰五由獲吉猶與陽相遇故得吉行也

六五來章有慶譽吉以陰之質來適尊陽之位能自光大章顯其德獲慶譽也疏正義曰六五慶豐大之世以陰柔之質來適尊陽之位能自光大章顯其德而獲慶善也故曰來章有慶譽吉也象曰六五之吉有慶也疏正義曰有慶也者言六五以柔處尊履得其中故致慶譽也

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶屋藏蔭之物以陰處極而最在外不履於位深自幽隱絕跡深藏者也既豐其屋又蔀其家屋厚家覆闇之甚也雖闚其戶闃其无人棄其所處而自深藏也處於明動尚大之時而深自幽隱以高其行大道既濟而猶不見隱不爲賢更爲反道凶其宜也三年豐道之成治道未濟隱猶可也既濟而隱是以治爲亂者也疏上六豐其屋至不覿○正義曰屋者藏蔭隱蔽之物也上六以陰處陰極以處外不履於位是深自幽隱絕跡深藏也事同豐厚於屋者也既豐厚其屋而又覆鄣其家屋厚家闇蔽鄣之甚也雖闚視其戶而闃寂无人棄其所處而自深藏也處於豐大之世隱不爲賢治道未濟隱猶可也三年豐道已成而猶不見所以爲凶故曰豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶象曰豐其屋天際翔也翳光最甚者也疏正義曰天際翔也者如鳥之飛翔於天際言隱翳之深也闚其戶闃其无人自藏也可以出而不出自藏之謂也非有爲而藏不出戶庭失時致凶況自藏乎凶其宜也疏正義曰自藏也者言非有爲而當自藏可以出而不出无事自爲隱藏也

䷷艮下離上旅小亨旅貞吉不足全夫貞吉之道唯足以爲旅之貞吉故特重曰旅貞吉也疏正義曰旅者客寄之名羈旅之稱失其本居而寄他方謂之爲旅既爲羈旅苟求僅存雖得自通非甚光大故旅之爲義小亨而已故曰旅小亨羈旅而獲小亨是旅之正吉故曰旅貞吉也彖曰旅小亨柔得中乎外

而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也夫物失其主則散柔乘於剛則乖旣乖且散物皆覊旅何由得小亨而貞吉乎夫陽爲物長而陰皆順陽唯六五乘剛而復得中乎外以承于上陰凶順陽不爲乖逆止而麗明動不履妄雖不及剛得尊位恢弘大通是以小亨令附旅者不失其正得其所安也疏彖曰至貞吉也○正義曰旅小亨者舉經文也柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉者此就六五及二體釋旅得亨貞之義柔處於外弱而爲客之象若所託不得其主得主而不能順從則乖逆而離散何由得自通而貞吉乎今柔雖處外而得中順陽則是得其所託而順從於主又止而麗明動不履妄故能於寄旅之時得通而正不失所安也旅之時義大矣哉旅者大散物皆失其所居之時也咸失其居物願所附豈非知者有爲之時疏正義曰此歎美寄旅之時物皆失其所居若能與物爲附使旅者獲安非小才可濟惟大智能然故曰旅之時義大矣哉象曰山上有火旅君子以明愼用刑而不留獄止以明之刑戮詳也疏正義曰火在山上逐草而行勢不久留故爲旅象又上下二體艮止離明故君子象此以靜止明察審愼用刑而不稽留獄訟初六旅瑣瑣斯其所取災最處下極寄旅不得所安而爲斯賤之役所取致災志窮且困疏正義曰旅瑣瑣斯其所取災者瑣瑣者細小卑賤之貌也初六當旅之時最處下極是寄旅不得所安而爲斯卑賤之役然則爲斯卑賤勞役由其處於窮下故致此災故曰旅瑣瑣斯其所取災也象曰旅瑣瑣志窮災也疏正義曰志窮災志意窮困自取此災也六二旅卽次懷其資得童僕貞次者可以安行旅之地也懷來也得位居中體柔奉上以此寄旅必獲次舍懷來資貨得童僕之所正也旅不可以處盛故其美盡於童僕之正也過斯以往則見害矣童僕之正義足而已疏正義曰旅卽次懷其資得童僕貞者得位居中體柔承上以此而爲寄旅必爲主君所安旅得次舍懷來資貨又得童僕之正不同初六賤役故曰旅卽次懷其資得童僕貞象曰得童僕貞終无尤也疏正義曰終无尤者旅不可以處盛盛則爲物所害今惟正於童僕則終保无咎也九三旅焚其次喪其童僕貞厲居下體之上與二相得以寄旅之身而爲施下之道與萌侵權主之所疑也故次焚僕喪而身危也疏九三旅焚其次至貞厲○正義曰旅焚其次喪其童僕貞厲者九三居下體之上下據於二上无其應與二相得是欲自尊而惠施於下也以覊旅之身而爲惠下之道是與萌侵權爲主君之所疑也爲君主所疑則被黜而見害故焚其次舍喪其童僕之正而身危也○注與萌至所疑也正義曰與萌侵權者言與得政事之萌漸侵奪主君之權勢若齊之田氏故爲主所疑也象曰旅焚其

次亦以傷矣以旅與下其義喪也 疏 正義曰亦以傷矣者言失其所安亦可悲傷也其義喪者言以旅與下理是喪亡也

九四旅于處得其資斧我心不快 斧所以斫除荆棘以安其舍者也雖處上體之下不先於物然而不得其位不獲平坦之地客于所處不得其次而得其資斧之地故其心不快也 疏 正義曰旅于處得其資斧我心不快者九四處上體之下不同九三之自尊然不得其位猶寄旅之人求其次舍不獲平坦之所而得用斧之地言用斧除荆棘然後乃處故曰旅于處得其資斧也求安處而得資斧之地所以其心不快也

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

六五射雉一矢亡終以譽命 射雉以一矢而復亡之明雖有雉終不可得矣寄旅而進雖處于文明之中居于貴位此位終不可有也以其能知禍福之萌不安其處以乘其下而上承於上故終以譽而見命也 疏 六五射雉至以譽命○正義曰射雉一矢亡終以譽命者羇旅不可以處盛位六五以羇旅之身進居貴位其位終不可保譬之射雉惟有一矢射之而復亡失其矢其雉終不可得故曰射雉一矢亡也然處文明之內能照禍福之幾不乘下以侵權而承上以自保故得終以美譽而見爵命故曰終以譽命也

象曰終以譽命上逮也 疏 正義曰上逮者逮及也以能承及於上故得終以譽命也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶 居高危而以為宅巢之謂也客旅得上位故先笑也以旅而處于上極衆之所嫉也以不親之身而當被害之地必凶之道也故曰後號咷牛者稼穡之資以旅處上衆所同嫉故喪牛于易不在於難物莫之與危而不扶喪牛于易終莫之聞莫之聞則傷之者至矣 疏 正義曰鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶者最居於上如鳥之巢以旅處上必見傾奪如鳥巢之被焚故曰鳥焚其巢也客得上位所以先笑凶害必至故後號咷衆所同嫉喪其稼穡之資理在不難故曰喪牛于易物莫之與則傷之者至矣故曰凶也

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也 疏 正義曰終莫之聞也者衆所同疾危而不扶至于喪牛于易終无以一言告之使聞而悟也

䷸ 巽下巽上 巽小亨 全以巽為德是以小亨也上下皆巽不違其令命乃行也故申命行事之時上下不可以不巽也 疏 正義曰巽者卑順之名說卦云巽入也蓋以巽是象風之卦風行無所不入故以入為訓若施之於人事能自卑巽者亦無所不容然巽之為義以卑順為體以容入為用故受巽名矣上下皆巽不為違逆君唱臣和教令乃行故於重巽之卦以明

申命之理雖上下皆巽命令可行然全用卑巽則所通非大故曰小亨 **利有攸往** 巽悌以行物无距也 疏 正義曰巽悌以行物无違距故曰利有攸往 **利見大人** 大人用之道愈隆 疏 正義曰但能用巽者皆无往不利然大人用巽其道愈隆故曰利見大人明上下皆須用巽也 **彖曰重巽以申命** 命乃行也未有不巽而命行也 疏 正義曰此卦以卑巽爲名以申命爲義故就二體上下皆巽以明可以申命也上巽能接於下下巽能奉於上上下皆巽命乃得行故曰重巽以申命也 **剛巽乎中正而志行** 以剛而能用巽處乎中正物所與也 疏 正義曰剛巽乎中正而志行者雖上下皆巽若命不可從則物所不與也故又因二五之爻剛能巽不失而其中所以志意得行申其命令也 **柔皆順乎剛** 明无違逆故得小亨 疏 柔皆順乎剛○正義曰柔皆順乎剛者剛雖巽爲中正柔若不順乎剛何所申其命乎故又就初九各處卦下柔皆順剛无有違逆所以教命得申成小亨以下之義也○注明无違至得小亨○正義曰案彖并舉小亨利有攸往利見大人以結之則柔皆順剛之意不專釋小亨二字而注獨言明无違逆故得小亨者褚氏云夫獻可替否其道乃弘柔皆順剛非大通之道所以文王係小亨之辭孔子致皆順之釋案王注上下卦之體皆以巽言之柔不違剛正是巽義故知皆順之言通釋諸辭也 **是以小亨利有攸往利見大人** 疏 正義曰是以小亨以下釋經結也 **象曰隨風巽君子以申命行事** 疏 正義曰隨風巽者兩風相隨故曰隨風風既相隨物无不順故曰隨風巽君子以申命行事者風之隨至非是令初故君子訓之以申命行事也

初六進退利武人之貞 處令之初未能服令者也故進退也成命齊邪莫善武人故利武人之貞以整之 疏 正義曰初六處令之初法未宣著體於柔巽不能自決心懷進退未能從令者也成命齊邪莫善威武既未能從令則宜用武人之正以整齊之故曰進退利武人之貞也 **象曰進退志疑也** 巽順之志進退疑懼 疏 正義曰志疑者欲從之則未明其令欲不從則懼罪及已志意懷疑所以進退也 **利武人之貞志治也** 疏 正義曰志治也者武非行令所宜而言利武人者志在使人從治故曰利武人其猶蒙卦初六象曰利用刑人以正法也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎 處巽之中既在下位而復以陽居陰卑巽之甚故曰巽在牀下也卑甚失正則入于咎過矣能以居中而施至卑於神祇而不用之於威勢則乃至于紛若之吉而亡其過矣故曰用史巫紛若吉无咎也 疏 正義曰巽在牀下者九二處巽下體而復以陽居陰卑巽之甚故曰巽在牀下用史巫紛若吉无咎者史謂祝史巫謂巫覡並是接事鬼神之人也紛若者盛多之貌卑甚失正則入於

過咎人有威勢易爲行恭神道无形多生怠慢若能用居中之德行至卑之道用之於神祇不行之於威勢則能致之於盛多之吉而无咎過故曰用史巫紛若吉无咎也**象曰紛若之吉得中也** 疏 正義曰得中者用卑巽於神祇是行得其中故能致紛若之吉也

九三頻巽吝 頻頻蹙不樂而窮不得已之謂也以其剛正而爲四所乘志窮而巽是以吝也 疏 正義曰頻巽吝者頻者頻蹙憂戚之容也九三體剛居正爲四所乘是志意窮屈不得申遂也既處巽時只得受其屈辱也頻蹙而巽鄙吝之道故曰頻巽吝也

象曰頻巽之吝志窮也 疏 正義曰志窮者志意窮屈所以爲吝也

六四悔亡田獲三品 乘剛悔也然得位承五卑得所奉雖以柔乘剛而依尊履正以斯行命必能獲強暴遠不仁者也獲而有益莫善三品故曰悔亡田獲三品一曰乾豆二曰賓客三曰充君之庖 疏 正義曰悔亡田獲三品者六四有乘剛之悔然得位承尊得其所奉雖以柔乘剛而依尊履正以斯行命必能有功取譬田獵能獲而有益莫善三品所以得悔亡故曰悔亡田獲三品也三品者一曰乾豆二曰賓客三曰充君之庖廚也

象曰田獲三品有功也 疏 正義曰有功者田獵有獲以喻行命有功也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉 以陽居陽損於謙巽然秉乎中正以宣其令物莫之違故曰貞吉悔亡无不利也化不以漸卒以剛直用加於物故初皆不說也終於中正邪道以消故有終也申命令謂之庚夫以正齊物不可卒也民迷固久直不可肆也故先申三日令著之後復申三日然後誅而无咎怨矣甲庚皆申命之謂也 疏 正義曰九五以陽居陽違於謙巽是悔也然執乎中正以宣其令物莫之違是由貞正獲吉故得悔亡而无不利故曰貞吉悔亡无不利也无初有終者若卒用剛直化不以漸物皆不說故曰无初也終於中正物服其化故曰有終也先庚三日後庚三日吉者申命令謂之庚民迷固久申不可卒故先申之三日令著之後復申之三日然後誅之民服其罪无怨而獲吉矣故曰先庚三日後庚三日吉也

象曰九五之吉位正中也 疏 正義曰位正中者若不以九居五位則不能以中正齊物物之不齊无由致吉致吉是由九居五位故舉爻位言之

上九巽在牀下喪其資斧貞凶 處巽之極極巽過甚故曰巽在牀下也斧所以斷者也過巽失正喪所以斷故曰喪其資斧貞凶也 疏 正義曰巽在牀下者上九處巽之極巽之過甚故曰巽在牀下喪其資斧者斧能斬決以喻威斷也巽過則不能行威命命之不行是喪其所用之斧故曰喪其資斧也貞凶者失其威斷是正之凶故曰貞凶也

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也 疏 正義曰上窮者處上窮巽故過在牀下也正乎凶者正理

須當威斷而喪之是正乎凶也

☱☱兌下兌上 兌亨利貞 疏 正義曰兌說也說卦曰說萬物者莫說乎澤以兌是象澤之卦故以兌為名澤以潤生萬物所以萬物皆說施於人事猶人君以恩惠養民民无不說也惠施民說所以為亨以說說物恐陷謟邪其利在於貞正故曰兌亨利貞

彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞 說而違剛則謟剛而違說則暴剛中而柔外所以說以利貞也剛中故利貞柔外故說亨 疏 正義曰兌說也者訓卦名也剛中而柔外說以利貞者此就二五以剛居中上六六三以柔處外釋兌亨利貞之義也外雖柔說而內德剛正則不畏邪謟內雖剛正而外迹柔說則不憂侵暴只為剛中而柔外中外相濟故得說亨而利貞也

是以順乎天而應乎人 天剛而不失說者也 疏 正義曰廣明說義合於天人天為剛德而有柔克是剛而不失其說也今說以利貞是上順乎天也人心說於惠澤能以惠澤說人是下應乎人也

說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉 疏 正義曰說以先民民忘其勞以下歎美說之所致亦申明應人之法先以說豫撫民然後使之從事則民皆竭力忘其從事之勞故曰說以先民民忘其勞也說以犯難民忘其死者先以說豫勞民然後使之犯難則民皆授命忘其犯難之死故曰說以犯難民忘其死也施說於人所致如此豈非說義之大能使民勸勉矣哉故曰說之大民勸矣哉

象曰麗澤兌君子以朋友講習 麗猶連也施說之盛莫盛於此 疏 正義曰麗澤兌者麗猶連也兩澤相連潤說之盛故曰麗澤兌也君子以朋友講習者同門曰朋同志曰友朋友聚居講習道義相說之盛莫過於此也故君子象之以朋友講習也

初九和兌吉 居兌之初應不在一无所黨係和兌之謂也說不在謟履斯而行未見有疑之者吉其宜矣 疏 正義曰初九居兌之初應不在一无所私說說之和也說物以和何往不吉故曰和兌吉也

象曰和兌之吉行未疑也 疏 正義曰行未疑者說不為謟履斯而行未見疑之者也所以得吉也

九二孚兌吉悔亡 說不失中有孚者也失位而說孚吉乃悔亡也 疏 正義曰九二說不失中有信者也說而有信則吉從之故曰孚兌吉也然履失其位有信而吉乃得亡悔故曰孚兌吉悔亡也

象曰孚兌之吉信志也 其志信也 疏 正義曰信志也者失位而得吉是其志信也

六三來兌凶 以陰柔之質履非其位來求說者也非正而求說邪佞者也 疏 正義曰三為陽位陰來居之是進來求說故言來兌而以不正來說佞邪之道故曰來兌凶也

象曰來兌之凶

位不當也疏正義曰位不當者由位不當所以致凶也九四商兌未寧介疾有喜商商量裁制之謂也介隔也三爲佞說將近至尊故四以剛德裁而隔之匡內制外是以未寧也處於幾近閑邪介疾宜其有喜也疏正義曰商兌未寧者商商量裁制之謂也夫佞邪之人國之疾也三爲佞說將近至尊故四以剛德裁而隔之使三不得進匡內制外未遑寧處故曰商兌未寧居近至尊防邪隔疾宜其有喜故曰介疾有喜象曰九四之喜有慶也疏正義曰有慶者四能匡內制外介疾除邪此之爲喜乃爲至尊所善天下蒙賴故言有慶也九五孚于剝有厲比於上六而與相得處尊正之位不說信乎陽而說信乎陰孚于剝之義也剝之爲義小人道長之謂疏正義曰剝者小人道長消君子之正故謂小人爲剝也九五處尊正之位下无其應比於上六與之相得是說信於小人故曰孚于剝信而成剝危之道也故曰有厲象曰孚于剝位正當也以正當之位信於小人而疏君子故曰位正當也疏正義曰位正當者以正當之位宜任君子而信小人故以當位責之也上六引兌以夫陰質最處說後靜退者也故必見引然後乃說也疏正義曰上六以陰柔之質最在兌後是自靜退不同六三自進求說必須他人見引然後乃說故曰引兌也象曰上六引兌未光也疏正義曰未光也者雖免躁求之凶亦有後時之失所以經无吉文以其道未光故也

䷺坎下巽上渙亨王假有廟利涉大川利貞疏正義曰渙亨者渙卦名也序卦曰說而後散之故受之以渙然則渙者散釋之名雜卦曰渙離也此又渙是離散之號也蓋渙之爲義小人遭難離散奔迸而逃避也大德之人能於此時建功立德散難釋險故謂之爲渙能釋險難所以爲亨故曰渙亨王假有廟者王能渙難而亨可以至於建立宗廟故曰王假有廟也利涉大川者德洽神人可濟大難故曰利涉大川利貞者大難既散宜以正道而柔集之故曰利貞象曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同二以剛來居內而不窮於險四以柔得位乎外而與上同內剛而无險困之難外順而无違逆之乖是以亨利涉大川利貞也凡剛得暢而无忌回之累柔履正而同志乎剛則皆亨利涉大川利貞也疏象曰渙亨至上同○正義曰渙亨者疊經文略舉名德也剛來而不窮柔得位乎外而上同者此就九二剛德居險六四得位從上釋所以能散釋險難而致亨通乃至利涉大川利貞等也二以剛德來居險中而不窮於險四以柔順得位於外而上與五同內剛无險困之難外柔无違逆之乖所以得散釋險難而通亨建立宗廟而祭亨利涉大川而克濟利以正道而鳩民也○注凡剛得暢至利貞也○正義曰凡剛得暢而无忌回之累者此還言九二居險不窮是剛得暢遂剛既得暢无復畏忌回邪之累也柔履正而

同志乎剛者此還言六四得位履正同志乎五也剛德不暢柔不同剛何由得亨通而濟難利貞而不邪乎故言則皆亨利涉大川利貞也注於此言皆者凡有二意一則象雖疊渙亨二字卽以剛來

而不窮柔得位乎外而上同釋之下別言王假有廟王乃在中利涉大川乘木有功恐剛來之言惟釋亨德不通在下二則先儒有以剛來不窮釋亨德柔得位乎外釋利貞故言皆以通之明剛柔皆

釋亨以下至于利貞也 **王假有廟王乃在中也** 王乃在乎渙然之中故至有廟也 疏 正義曰此重明渙時可以有廟之義險難未夷方勞經略今在

渙然之中故至於有廟也 **利涉大川乘木有功也** 乘木卽涉難也木者專所以涉川也涉難而常用渙道必有功也 疏 利涉至有功也○正義曰。重明

用渙可以濟難之事乘木涉川必不沈溺以渙濟難必有成功故曰乘木有功也○注乘木。有功也○正義曰先儒皆以此卦坎下巽上以爲乘木水上涉川之象故言乘木有功王不用象直取況喻

之義故言此以序之也 **象曰風行水上渙先王以享于。帝立廟** 疏 正義曰風行水上渙者風行水上激動波濤散釋之象故

曰風行水上渙先王以享于帝立廟者先王以渙然无難之時享于上帝以告太平建立宗廟以祭祖考故曰先王以享于帝立廟也 **初六用拯。馬壯吉。** 渙散也處散之初乖

散未甚故可以遊行得其志而違於難也不在危劇而後乃逃竄故曰用拯馬壯吉 疏 正義曰初六處散之初乖散未甚可用馬以自拯拔而得壯吉也故曰用拯馬壯吉 **象曰初**

六之吉順也 觀難而行不與險爭故曰順也 疏 正義曰觀難而行不與險爭故曰順也 **九二渙奔其机悔亡** 机承物者也謂初也

二俱无應與初相得而初得散道離散而奔得其所安故悔亡也 疏 正義曰渙奔其机者机承物者也初承於二謂初爲机二俱无應與初相得而初得遠難之道今二散奔歸初故曰渙奔

其机也悔亡者初得散道而二往歸之得其所安故悔亡也 **象曰渙奔其机得願也** 疏 正義曰得願者違難奔散願得所安奔初獲安是得其願也

六三渙其躬无悔 渙之爲義內險而外安者也散躬志外不固所守與剛合志故得无悔也 疏 正義曰渙其躬无悔者渙之爲義內險外安六三內不比二而外應

上九是不固所守能散其躬故得无悔故曰渙其躬无悔 **象曰渙其躬志在外也** 疏 正義曰志在外者釋六三所以能渙其躬者正爲身在於內而應在

上九是志意在外也 **六四渙其羣元吉渙有丘。匪夷所思。** 踰乎險難得位體巽與五合志內掌機密外宣化命者也故能散羣之險以光其道

然處於卑順不可自專而爲散之任猶有丘虛匪夷之慮雖得元吉所思不可忘也 疏 正義曰渙其羣者六四出在坎上已踰於險得位體巽與五合志內掌機密外宣化命者也能爲羣物散

其險害故曰渙其羣也元吉渙有丘匪夷所思者能散羣險則有大功故曰元吉然處上體之下不可自專而得位承尊憂責復重雖獲元吉猶宜於散難之中有丘墟未平之慮爲其所思故曰渙有丘匪夷所思也

象曰渙其羣元吉光大也 疏 正義曰光大也者能散羣險而獲元吉是其道光大也

九五渙汗其大號渙王居无咎 處尊履正居巽之中散汗大號以盪險阨者也爲渙之主唯王居之乃得无咎也 疏 正義曰渙汗其大號者人遇險阨驚怖而勞則汗從體出故以汗喻險阨也九五處尊履正在號令之中能行號令以散險阨者也故曰渙汗其大號也渙王居无咎者爲渙之主名位不可假人惟王居之乃得无咎故曰渙王居无咎

象曰王居无咎正位也 正位不可以假人 疏 正義曰正位者釋王居无咎之義以九五是王之正位若非王居之則有咎矣

上九渙其血去逖出无咎 逖遠也最遠於害不近侵害散其憂傷遠出者也散患於遠害之地誰將咎之哉 疏 正義曰渙其血去逖出者血傷也逖遠也上九處於卦上最遠於險不近侵害是能散其憂傷去而逖出者也故曰渙其血去逖出也无咎者散患於遠害之地誰將咎之矣故曰无咎

象曰渙其血遠害也 疏 正義曰遠害者釋渙其血也是居遠害之地故也

☵☱ 兌下坎上 **節亨苦節不可貞** 疏 正義曰節卦名也彖曰節以制度雜卦云節止也然則節者制度之名節止之義制事有節其道乃亨故曰節亨節須得中爲節過苦傷於刻薄物所不堪不可復正故曰苦節不可貞也

彖曰節亨剛柔分而剛得中 坎陽而兌陰也陽上而陰下剛柔分也剛柔分而不亂剛得中而爲制主節之義也節之大者莫若剛柔分男女別也 疏 正義曰此就上下二體居二五剛中釋所以爲節得亨之義也坎剛居上兌柔處下是剛柔分也剛柔分男女別節之大義也二五以剛居中爲制之主所以得節節不違中所以得亨故曰節亨剛柔分而剛得中也

苦節不可貞其道窮也 爲節過苦則物所不能堪也物不能堪則不可復正也 疏 正義曰爲節過苦不可爲正若以苦節爲正則其道困窮故曰苦節不可貞其道窮也

說以行險當位以節中正以通 然後及亨也无說而行險過中而爲節則道窮也 疏 正義曰上言苦節不可貞其道窮者正由爲節不中則物所不說不可復正其道困窮故更就二體及四五當位重釋行節得亨之義以明苦節之窮也行險以說則爲節得中當位以節則可以爲正良由中而能正所以得通故曰中正以通此其所以爲亨也

天地節而四時成節以

制度不傷財不害民 疏 正義曰天地節而四時成者此下就天地與人廣明節義天地以氣序爲節使寒暑往來各以其序則四時功成之也王者以制度爲節使用之有道役之有時則不傷財不害民也

象曰澤上有水節君子以制數度議德行 疏 正義曰澤上有水節者水在澤中乃得其節故曰澤上有水節也君子以制數度議德行者數度謂尊卑禮命之多少德行謂人才堪任之優劣君子象節以制其禮數等差皆使有度議人之德行任用皆使得宜

初九不出戶庭无咎 爲節之初將整離散而立制度者也故明於通塞慮於險僞不出戶庭愼密不失然後事濟而无咎也 疏 初九至无咎○正義曰初九處節之初將立制度宜其愼密不出戶庭若不愼而泄則民情姦險應之以僞故愼密不失然後事濟而无咎故曰不出戶庭无咎○注將整離散而立制度者也○正義曰序卦云物不可以終離故受之以節此卦承渙之後初九居節之初故曰將整離散而立法度也

象曰不出戶庭知通塞也 疏 正義曰知通塞者識時通塞所以不出也

九二不出門庭凶 初已造之至二宜宣其制矣而故匿之失時之極則遂廢矣故不出門庭則凶也 疏 正義曰初已制法至二宜宣若猶匿之則失時之極可施之事則遂廢矣不出門庭所以致凶故曰不出門庭凶

象曰不出門庭凶失時極也 疏 正義曰失時極者極中也應出不出失時之中所以爲凶

六三不節若則嗟若无咎 若辭也以陰處陽以柔乘剛違節之道以至哀嗟自已所致无所怨咎故曰无咎也 疏 正義曰節者制度之卦處節之時位不可失六三以陰處陽以柔乘剛失位驕逆違節之道禍將及已以至哀嗟故曰不節苦則嗟若也禍自已致无所怨咎故曰无咎

象曰不節之嗟又誰咎也 疏 正義曰又誰咎者由已不節自致禍災又欲怨咎誰乎

六四安節亨 得位而順不改其節而能亨者也承上以斯得其道也 疏 正義曰六四得位而上順於五是得節之道但能安行此節而不改變則何往不通故曰安節亨明六三以失位乘剛則失節而招咎六四以得位承陽故安節而致亨

象曰安節之亨承上道也 疏 正義曰承上道者以能承於上故不失其道也

九五甘節吉往有尚 當位居中爲節之主不失其中不傷財不害民之謂也爲節之不苦非甘而何術斯以往往有尚也 疏 正義曰甘者不苦之名也九五居於尊位得正履中能以中正爲節之主則當彖曰節以制度不傷財不害民之謂也爲節而无傷害則是不苦而甘所以得吉故曰甘節吉以此而行所往皆有嘉尚故曰往有尚也

象曰甘節之吉居位中也 疏 正義曰居位中者以居尊位而得中故致甘節之吉也

上六苦節

貞凶悔亡過節之中以致亢極苦節者也以斯施正物所不堪正之凶也以斯脩身行在无妄故得悔亡疏正義曰上六處節之極過節之中節不能甘以至於苦故曰苦節也爲節過苦物所不堪不可復正正之凶也故曰貞凶若以苦節施人則是正道之凶若以苦節脩身則儉約无妄可得亡悔故曰悔亡也象曰苦節貞凶其道窮也

☱☴ 兌下巽上 中孚豚魚吉利涉大川利貞疏正義曰中孚豚魚吉者中孚卦名也信發於中謂之中孚魚者蟲之幽隱豚者獸之微賤人主內有誠信則雖微隱之物信皆及矣莫不得所而獲吉故曰豚魚吉也利涉大川利貞者微隱獲吉顯者可知既有誠信光被萬物萬物得宜以斯涉難何往不通故曰利涉大川信而不正凶邪之道故利在貞也

象曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚有上四德然後乃孚疏正義曰此就三四陰柔并在兩體之內二五剛德各處一卦之中及上下二體說而以巽釋此卦名爲中孚之義也柔內剛中各當其所說而以巽乖爭不作所以信發於內謂之中孚故曰柔在內而剛得中說而巽孚也乃化邦也信立而後邦乃化也柔在內而剛得中各當其所也剛得中則直而正柔在內則靜而順說而以巽則乖爭不作如此則物无巧競敦實之行著而篤信發乎其中矣疏正義曰誠信發於內則邦國化於外故曰乃化邦也豚魚吉信及豚魚也魚者蟲之隱者也豚者獸之微賤者也爭競之道不興中信之德淳著則雖微隱之物信皆及之疏正義曰釋所以得吉由信及豚魚故也利涉大川乘木舟虛也乘木於川舟之虛則終已无溺也用中孚以涉難若乘木舟虛也疏正義曰釋此涉川所以得利以中信而濟難若乘虛舟以涉川也中孚以利貞乃應乎天也盛之至也疏正義曰釋中孚所以利貞者天德剛正而氣序不差是正而信也今信不失正乃得應於天是中孚之盛故須濟以利貞也

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死信發於中雖過可亮疏正義曰澤上有風中孚者風行澤上无所不周其猶信之被物无所不至故曰澤上有風中孚君子以議獄緩死者中信之世必非故犯過失爲辜情在可恕故君子以議其過失之獄緩捨當死之刑也

初九虞吉有它不燕虞猶專也爲信之始而應在四得乎專吉者也志未能變繫心於一故有它不燕也疏正義曰虞猶專也燕安也初爲信始應在于四得其專一之吉故曰虞吉既係心於一故更有他求不能與之共相燕安也故曰有它不燕也象曰初九虞吉志未變也疏正義曰志

未變者所以得專一之吉以志未改變不更親於他也

九二鶴鳴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之處內而居重陰之下而履不失中不徇於外任其眞者也立誠篤至雖在闇昧物亦應焉故曰鳴鶴在陰其子和之也不私權利唯德是與誠之至也故曰我有好爵與物散之

疏　正義曰鳴鶴在陰其子和之者九二體剛處於卦內又在三四重陰之下而履不失中是不徇於外自任其眞者也處於幽昧而行不失信則聲聞于外爲同類之所應焉如鶴之鳴於幽遠則爲其子所和故曰鳴鶴在陰其子和之也我有好爵吾與爾靡之者靡散也又无偏應是不私權利惟德是與若我有好爵吾願與爾賢者分散而共之故曰我有好爵吾與爾靡之

象曰其子和之中心願也

疏　正義曰中心願者誠信之人願與同類相應得誠信而應之是中心願也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌三居少陰之上四居長陰之下對而不相比敵之謂也以陰居陽欲進者也欲進而闕敵故或鼓也四履正而承五非己所克故或罷也不勝而退懼見侵陵故或泣也四履乎順不與物校退而不見害故或歌也不量其力進退无恆憊可知也

疏　正義曰六三與四俱是陰爻相與爲類然三居少陰之上四居長陰之下各自有應對而不相比敵之謂也故曰得敵欲進礙四恐其害己故或鼓而攻之而四履正承尊非己所勝故或罷而退敗也不勝而退懼見侵陵故或泣而憂悲也四履于順不與物校退不見害故或歌而歡樂也故曰或鼓或罷或泣或歌也

象曰或鼓或罷位不當也

疏　正義曰位不當者所以或鼓或罷進退无恆者止爲不當其位妄進故也

六四月幾望馬匹亡无咎居中孚之時處巽之始應說之初居正履順以承於五內毗元首外宣德化者也充乎陰德之盛故曰月幾望馬匹亡者棄羣類也若夫居盛德之位而與物校其競爭則失其所盛矣故曰絕類而上履正承尊不與三爭乃得无咎也

疏　正義曰月幾望者六四居中孚之時處巽應說得位履順上承於五內毗元首外宣德化充乎陰德之盛如月之近望故曰月幾望也馬匹亡无咎者三與己敵進來攻己己若與三校戰則失其所盛故棄三之類如馬之亡匹上承其五不與三爭乃得无咎故曰馬匹亡无咎也

象曰馬匹亡絕類上也類謂三俱陰爻故曰類也

疏　正義曰絕類上者絕三之類不與三爭而上承於五也

九五有孚攣如无咎攣如者繫其信之辭也處中誠以相交之時居尊位以爲羣物之主信何可舍故有孚攣如乃得无咎也

疏　正義曰有孚攣如无咎者攣如者相牽繫不絕之名也五在信時處於尊位爲羣物之主恆須以中誠交物孚信何可暫舍故曰有孚攣如繫信不絕乃得无咎故曰有孚攣如无咎也

象曰有孚攣如位正當也

疏　正義曰位正當者以其正當尊位故戒以繫信乃得无咎若眞以陽得正位而

无有繫信則招有咎之嫌也

上九翰音登于天貞凶翰高飛也飛音者音飛而實不從之謂也居卦之上處信之終信終則衰忠篤內喪華美外揚故曰翰音登于天也翰音登天正亦滅矣疏正義曰翰高飛也飛音者音飛而實不從之謂也上九處信之終信終則衰也信衰則詐起而忠篤內喪華美外揚若鳥於翰音登于天虛聲遠聞也故曰翰音登于天虛聲无實正之凶也故曰貞凶

象曰翰音登于天何可長也疏正義曰何可長也者虛聲无實何可久長

☶☳艮下震上小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉飛鳥遺其音聲哀以求處上愈无所適下則得安愈上則愈窮莫若飛鳥也疏小過亨至大吉○正義曰小過亨者小過卦名也王於大過卦下注云音相過之過恐人作罪過之義故以音之然則小過之義亦與彼同也過之小事謂之小過即行過乎恭喪過乎哀之謂是也褚氏云謂小人之行小有過差君子為過厚之行以矯之也如晏子狐裘之比也此因小人有過差故君子為過厚之行非即以過差釋卦名象曰小過小者過而亨言因過得亨明非罪過故王於大過音之明雖義兼罪過得名上在君子為過行也而周氏等不悟此理兼以罪過釋卦名失之遠矣過為小事道乃可通故曰小過亨也利貞者矯世勵俗利在歸正故曰利貞也可小事不可大事者時也小有過差惟可矯以小事不可正以大事故曰可小事不可大事也飛鳥遺之音不宜上宜下大吉者借喻以明過厚之行有吉有凶飛鳥遺其音聲哀以求處過上則愈无所適過下則不失其安以譬君子處過差之時為過厚之行順而立之則吉逆而忤鱗則凶故曰飛鳥遺之音不宜上宜下大吉順則執卑守下逆則犯君陵上故以臣之逆順類鳥之上下也○注飛鳥至求處○正義曰飛鳥遺其音聲哀以求處者遺失也鳥之失聲必是窮迫未得安處論語曰鳥之將死其鳴也哀故知遺音即哀聲也

象曰小過小者過而亨也小者謂凡諸小事也過於小事而通者也疏正義曰此釋小過之名也并明小過有亨德之義過行小事謂之小過順時矯俗雖過而通故曰小者過而亨也

過以利貞與時行也過而得以利貞應時宜也施過於恭儉利貞者也疏正義曰此釋利貞之德由為過行而得利貞然矯枉過正應時所宜不可常也故曰與時行也

柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也成大事者必在剛也柔而浸大剝之道也疏正義曰此就六二六五以柔居中九四失位不中九三得位不中釋可小事不可大事之義柔順之人惟能行小事柔而得中是行小中時故曰小事吉也剛健之人乃能行大事失位不中是行大不中時故曰不可大事也

有飛鳥之象焉不宜上宜下即飛鳥之象疏正義曰釋不取餘物為況惟取飛鳥者以不宜上宜下有飛鳥之象故也

飛

鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也上則乘剛逆也下則承陽順也施過於不順凶莫大焉施過於順過更變而爲吉也

疏正義曰此就六五乘九四之剛六二承九三之陽釋所以不宜上宜下大吉之義也上則乘剛而逆下則承陽而順故曰不宜上宜下大吉以上逆而下順也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

疏正義曰雷之所出不出於地今出山上過其本所故曰小過小人過差失在慢易奢侈故君子矯之以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉也

初六飛鳥以凶小過上逆下順而應在上卦進而之逆无所錯足飛鳥之凶也

疏正義曰小過之義上逆下順而初應在上卦進而之逆同於飛鳥无所錯足故曰飛鳥以凶也

象曰飛鳥以凶不可如何也

疏正義曰不可如何也者進而之逆孰知不可自取凶咎欲如何乎

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎過而得之謂之過在小過而當位過而得之之謂也祖始也謂初也妣者居內履中而正者也過初而履二位故曰過其祖而過其妣過而不至於僭盡於臣位而已故曰不及其君遇其臣无咎

疏正義曰過而得之謂之遇六二在小過而當位是過而得之也祖始也謂初也妣者母之稱六二居內履中而正固謂之妣已過於初故曰過其祖也履得中正故曰遇其妣也過不至於僭盡於臣位而已故曰不及其君遇其臣无咎

象曰不及其君臣不可過也

疏正義曰臣不可過者臣不可自過其位也

九三弗過防之從或戕之凶小過之世大者不立故令小者得過也居下體之上以陽當位而不能先過防之至令小者或過而復應而從焉其從之也則戕之凶至矣故曰弗過防之從或戕之凶也

疏正義曰弗過防之者小過之世大者不能立德故令小者得過九三居下體之上以陽當位不能先過爲防至令小者或過上六小人最居高顯而復應而從焉其從之也則有殘害之凶至矣故曰弗過防之從或戕之凶者春秋傳曰在內曰弑在外曰戕然則戕者皆殺害之謂也言或者不必之辭也謂爲此行者有幸而免也

象曰從或戕之凶如何也

疏正義曰凶如何者從於小人果致凶禍將如何乎言不可如何也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞雖體陽爻而不居其位不爲責主故得无咎也失位在下不能過者也以其不能過故得合於免咎之宜故曰弗過遇之夫宴安酖毒不可懷也處於小過不寧之時而以陽居陰不能有所爲者也以此自守免咎可也以斯攸往危之道也不交於物物亦弗與无援之助故危則必戒而已无所告救也沈沒怯弱自守而已以斯而處於羣小之中未足任者也故曰勿用永貞言不足用之於永貞

疏九四无咎至永貞○正義曰居小過之世小人有過

差之行須大德之人防使无過今九四雖體陽爻而不居其位不防之責責不在已故得无咎所以无其咎者以其失位在下不能爲過厚之行故得遇於无咎之宜故曰无咎弗過遇之也旣能无爲自守則无咎有往則危厲故曰往厲不交於物物亦不與无援之助故危則必自戒愼而已无所告救故曰不戒以斯而處於羣小之中未足委任不可用之以長行其正也故曰勿用永貞也○注夫宴安至懷也○正義曰夫宴安酖毒不可懷也者此春秋狄伐邢管仲勸齊侯救邢爲此辭言宴安不救邢卽酖鳥之毒不可懷而安之也

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也 疏 正義曰位不當者釋所以弗過而遇得免於咎者以其位不當故也終不可長者自身有危无所告救豈可任之長以爲正也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴 小過小者過於大也六得五位陰之盛也故密雲不雨至于西郊也夫雨者陰在於上而陽薄之而不得通則烝而爲雨今艮止於下而不交焉故不雨也是故小畜尚往而亨則不雨也小過陽不上交亦不雨也雖陰盛于上未能行其施也公者臣之極也五極陰盛故稱公也弋射也在穴者隱伏之物也小過者過小而難未大作猶在隱伏者也以陰質治小過能獲小過者也故曰公弋取彼在穴也除過之道不在取之是乃密雲未能雨也 疏 六五密雲至在穴○正義曰密雲不雨自我西郊者小過者小者過於大也六得五位是小過於大陰之盛也陰盛於上而艮止之九三陽止於下是陰陽不交雖復至盛密雲至于西郊而不能爲雨也施之於人是柔得過而處尊未能行其恩施廣其風化也故曰密雲不雨自我西郊也公弋取彼在穴者公者臣之極五極陰盛故稱公也小過之時爲過猶小而難未大作猶在隱伏以小過之才治小過之失能獲小過在隱伏者有如公之弋獵取得在穴隱伏之獸也故曰公弋取彼在穴也○注除過至能雨也○正義曰除過至能雨也者雨者以喩德之惠化也際過差之道在於文德懷之使其自服弋而取之是尚威武尚威武卽密雲不雨之義也

象曰密雲不雨已上也 陽已上故止也 疏 正義曰已上者釋所以密雲不雨也以艮之陽爻已上於一卦之上而成止故不上交而爲雨也

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚 小人之過遂至上極過而不知限至於亢也過至于亢將何所遇飛而不已將何所託災自己致復何言哉 疏 正義曰上六處小過之極是小人之過遂至上極過而不知限至于亢者也過至於亢无所復遇故曰弗遇過之也以小人之身過而弗遇必遭羅網其猶飛鳥飛而无託必離矰繳故曰飛鳥離之凶也過亢離凶是謂自災而致眚復何言哉故曰是謂災眚也

象曰弗遇過之已亢也 疏 正義曰已亢者釋所以弗遇過之以其已在亢極之地故也

☲☵離下坎上既濟亨小利貞初吉終亂 疏 正義曰既濟亨小利貞初吉終亂者濟者濟渡之名既者皆盡之稱萬事皆濟故以既濟爲名既萬事皆濟若小者不通則有所未濟故曰既濟亨小也小者尚亨何況于大則大小剛柔各當其位皆得其所當此之時非正不利故曰利貞也但人皆不能居安思危慎終如始故戒以今日既濟之初雖皆獲吉若不進德脩業至於終極則危亂及之故曰初吉終亂也

彖曰既濟亨小者亨也 既濟者以皆濟爲義者也小者不遺乃爲皆濟故舉小者以明既濟也 疏 正義曰此釋卦名德既濟之亨必小者皆亨也但舉小者則大者可知所以爲既濟也具足爲文當更有一小字但既疊經文畧足以見故從省也

利貞剛柔正而位當也 剛柔正而位當則邪不可以行矣故唯正乃利貞也 疏 正義曰此就二三四五並皆得正以釋利貞也剛柔皆正則邪不可行故惟正乃利貞也

初吉柔得中 柔得中則小者亨也柔不得中則小者未亨小者未亨雖剛得正則爲未既濟也故既濟之要在柔得中也以既濟爲安。者道極无進終也終止則亂其道窮也 唯有亂故曰初吉終亂終亂不爲自亂由止故亂故曰終止則亂也 疏 正義曰初吉柔得中者此就六二以柔居中釋初吉也以柔小尚得其中則剛大之理皆獲其濟物无不濟所以爲吉故曰初吉也終止則亂其道窮者此正釋戒若能進脩不止則既濟无終既濟終亂由止故亂終止而亂則既濟之道窮矣故曰終止則亂其道窮也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之 存不忘亡既濟不忘未濟也 疏 正義曰水在火上炊爨之象飲食以之而成性命以之而濟故曰水在火上既濟也但既濟之道初吉終亂故君子思其後患而豫防之

初九曳其輪濡其尾无咎 最處既濟之初始濟者也始濟未涉於燥故輪曳而尾濡也雖未造易心无顧戀志棄難者也其爲義也无所咎也 疏 正義曰初九處既濟之初體剛居中是始欲濟渡也始濟未涉於燥故輪曳而尾濡故云曳其輪濡其尾也但志在棄難雖復曳輪濡尾其義不有咎故云无咎

象曰曳其輪義无咎也

六二婦喪其茀勿逐七日得 居中履正處文明之盛而應乎五陰之光盛者也然居初三之間而近不相得上不承三下不比初夫以光盛之陰處於二陽之間近而不相得能无見侵乎故曰喪其茀也稱婦者以明自有夫而它人侵之也茀首飾也夫以中道執乎貞正而見侵者衆之所助也處既濟之時不容邪道者也時既明峻衆又助之竊之者逃竄而莫之歸矣量斯勢也不過七日不須已逐而自得也 疏 六二至七日得○正義曰婦喪其茀勿逐七日得者茀者婦人之首飾也六二居中履正處文明之盛而應乎五陰之光盛者也然居初三之間而近不相得夫以光盛之陰處於二陽之閒近而不相得能无見侵乎故曰婦喪其茀稱婦者以明自有夫而他人侵之也夫以中道執乎貞正

而見侵者物之所助也處既濟之時不容邪道者也時既明峻衆又助之竊之者逃竄而莫之歸矣量斯勢也不過七日不須已逐而自得故曰勿逐七日得

象曰七日得以中道也

疏 正義曰以中道者釋不須追逐而自得者以執守中道故也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用 處既濟之時居文明之終履得其位是居衰末而能濟者高宗伐鬼方三年乃克也君子處之故能興也小人居之遂喪邦也

疏 正義曰高宗伐鬼方三年克之者高宗者殷王武丁之號也九三處既濟之時居文明之終履得其位是居衰末而能濟者也高宗伐鬼方以中興殷道事同此爻故取譬焉高宗德實文明而勢甚衰憊不能卽勝三年乃克故曰高宗伐鬼方三年克之也小人勿用者勢既衰弱君子處之能建功立德故興而復之小人居之日就危亂必喪邦也故曰小人勿用

象曰三年克之憊也

疏 正義曰憊也者以衰憊之故故三年乃克之

六四繻有衣袽終日戒 繻宜曰濡衣袽所以塞舟漏也履得其正而近不與三五相得夫有隙之棄舟而得濟者有衣袽也鄰於不親而得全者終日戒也

疏 正義曰繻有衣袽終日戒者王注云繻宜曰濡衣袽所以塞舟漏者也六四處既濟之時履得其位而近不與三五相得如在舟而漏矣而舟漏則濡濕所以得濟者有衣袽也鄰於不親而得全者終日戒也故曰繻有衣袽終日戒也

象曰終日戒有所疑也

疏 正義曰有所疑者釋所以終日戒以不與三五相得懼其侵克有所疑故也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福 牛祭之盛者也禴祭之薄者也居既濟之時而處尊位物皆盛矣將何爲焉其所務者祭祀而已祭祀之盛莫盛脩德故沼沚之毛蘋蘩之菜可羞於鬼神故黍稷非馨明德惟馨是以東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福也

疏 九五東鄰至受其福○正義曰牛祭之盛者也禴殷春祭之名祭之薄者也九五居既濟之時而處尊位物既濟矣將何爲焉其所務者祭祀而已祭祀之盛莫盛脩德九五履正居中動不爲妄脩德者也苟能脩德雖薄可饗假有東鄰不能脩德雖復殺牛至盛不爲鬼神歆饗不如我西鄰禴祭雖薄能脩其德故神明降福故曰東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福也○注沼沚之毛至鬼神○正義曰沼沚之毛蘋蘩之菜可羞於鬼神者並略左傳之文也

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也 在於合時不在於豐也

疏 正義曰不如西鄰之時者神明饗德能脩德致敬合於祭祀之時雖薄降福故曰時也○注在於合時○正義曰在於合時者詩云威儀孔時言周王廟中羣臣助祭並皆威儀肅敬甚得其時此合時之義亦當如彼也

實受其福吉大來也

疏 正義曰吉大來者非惟當身福流後世

上六濡其首厲 處既濟之極既濟道窮則之於未濟之於未濟則首先犯焉過惟不已則遇於難故濡其首也將没不久危莫先焉

疏

正義曰上六處既濟之極則反於未濟若反於未濟則首先犯焉若進而不已必遇於難故濡其首也既被濡首將沒不久危莫先焉故曰濡其首厲也象曰濡其首厲何可久也疏正義曰何可久者首既被濡身將陷沒何可久長者也

䷿坎下離上未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利疏正義曰未濟亨者未濟者未能濟渡之名也未濟之時小才居位不能建功立德拔難濟險若能執柔用中委任賢哲則未濟有可濟之理所以得通故曰未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利者汔者將盡之名小才不能濟難事同小狐雖難渡水而无餘力必須水汔方可涉川未及登岸而濡其尾濟不免濡豈有所利故曰小狐汔濟濡其尾无攸利也象曰未濟亨柔得中也以柔處中不違剛也能納剛健故得亨也疏正義曰此就六五以柔居中下應九二釋未濟所以得亨柔而得中不違剛也與二相應納剛自輔故於未濟之世終得亨通也小狐汔濟未出中也小狐不能涉大川須汔然後乃能濟處未濟之時必剛健拔難然後乃能濟汔乃能濟未能出險之中疏正義曰小狐汔濟未出中也者釋小狐涉川所以必須水汔乃濟以其力薄未能出險之中故也濡其尾无攸利不續終也小狐雖能渡而无餘力將濟而濡其尾力竭於斯不能續終險難猶未足以濟也濟未濟者必有餘力也疏正義曰濡尾力竭不能相續而終至於登岸所以无攸利也雖不當位剛柔應也位不當故未濟剛柔應故可濟疏正義曰雖不當位剛柔應者重釋未濟之義凡言未者今日雖未濟復有可濟之理以其不當其位故即時未濟剛柔皆應是得相拯是有可濟之理故稱未濟不言不濟也象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方辨物居方合物各當其所也疏正義曰火在水上未濟者火在水上不成烹飪未能濟物故曰火在水上未濟君子以慎辨物居方者君子見未濟之時剛柔失正故用慎爲德辨別衆物各居其方使皆得安其所所以濟也

初六濡其尾吝處未濟之初最居險下不可以濟者也而欲之其應進則溺身未濟之始始於既濟之上六也濡其首猶不反至於濡其尾不知紀極者也然以陰處下非爲進亢遂其志者也困則能反故不曰凶事在已量而必困乃反頑亦甚矣故曰吝也疏初六至吝○正義曰初六處未濟之初最居險下而欲上之其應進則溺身如小狐之渡川濡其尾也未濟之始始於既濟之上六也既濟上六但云濡其首言始入於難未沒其身此言濡其尾者進不知極已沒其身也然以陰處下非爲進亢遂其志者也困則能反故不曰凶不能豫昭事之幾萌困而後反頑亦甚矣故曰吝也○注不知紀極○正義曰不知紀極者春秋傳曰聚斂積實不知紀極謂之饕餮言无休已也象曰濡其尾亦不知極

也【疏】正義曰亦不知極者未濟之初始於既濟之上六濡首而不知遂濡其尾故曰不知極也

九二曳其輪貞吉 體剛履中而應於五五體陰柔應與而不自任者也居未濟之時處險難之中體剛中之質而見任與拯救危難經綸屯蹇者也用健拯難靖難在正而不違中故曳其輪貞吉也【疏】正義曰曳其輪貞吉者九二居未濟之時處險難之內體剛中之質以應於五五體陰柔委任於二令其濟難者也經綸屯蹇任重憂深故曰曳其輪曳其輪者言其勞也靖難在正然後得吉故曰曳其輪貞吉也

象曰九二貞吉中以行正也 位雖不正中以行正也【疏】正義曰中以行正者釋九二失位而稱貞吉者位雖不正以其居中故能行正也

六三未濟征凶利涉大川 以陰之質失位居險不能自濟者也以不正之身力不能自濟而求進焉喪其身也故曰征凶也二能拯難而已比之棄已委二載二而行溺可得乎何憂未濟故曰利涉大川【疏】正義曰未濟征凶者六三以陰柔之質失位居險不能自濟者也身既不能自濟而欲自進求濟必喪其身故曰未濟征凶也利涉大川者二能拯難而已比之若能棄已委二則沒溺可免故曰利涉大川

象曰未濟征凶位不當也【疏】正義曰位不當者以不當其位故有征則凶

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國 處未濟之時而出險難之上居文明之初體乎剛質以近至尊雖履非其位志在乎正則吉而悔亡矣其志得行靡禁其威故曰震用伐鬼方也伐鬼方者興衰之征也故每至興衰而取義焉處文明之初始出於難其德未盛故曰三年也五居尊以柔體乎文明之盛不奪物功者也故以大國賞之也【疏】正義曰居未濟之時履失其位所以為悔但出險難之外居文明之初以剛健之質接近至尊志行其正正則貞吉而悔亡故曰貞吉悔亡正志既行靡禁其威故震發威怒用伐鬼方也然處文明之初始出於險其德未盛不能即勝故曰三年也五以順柔文明而居尊位不奪物功九四既克而還必得百里大國之賞故曰有賞於大國也

象曰貞吉悔亡志行也【疏】正義曰志行者釋九四失位而得貞吉悔亡者也以其正志得行而終吉故也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉 以柔居尊處文明之盛為未濟之主故必正然後乃吉吉乃得无悔也夫以柔順文明之質居於尊位付與於能而不自役使武以文御剛以柔斯誠君子之光也付物以能而不疑也物則竭力功斯克矣故曰有孚吉【疏】正義曰貞吉无悔者六五以柔居尊處文明之盛為未濟之主故必正然後乃吉吉乃得无悔故曰貞吉无悔也君子之光者以柔順文明之質居於尊位有應於二是能付物以能而不自役有君子之光華矣故曰君子之光也有孚吉者付物以能而无疑焉則物竭其誠功斯克矣故曰有孚吉也

象曰君子之光其暉吉也【疏】正義

曰其暉吉者言君子之德光暉著見然後乃得吉也上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是未濟之極則反於既濟既濟之道所任者當也所任者當則可信之无疑而已逸焉故曰有孚于飲酒无咎也以其能信於物故得逸豫而不憂於事之廢苟不憂於事之廢而耽於樂之甚則至于失節矣由於有孚失於是矣故曰濡其首有孚失是也【疏】正義曰有孚于飲酒无咎者上九居未濟之極則反於既濟既濟之道則所任者當也所任者當則信之无疑故得自逸飲酒而已故曰有孚于飲酒无咎濡其首者既得自逸飲酒而不知其節則濡首之難還復及之故曰濡其首也有孚失是者言所以濡首之難及之者良由信任得人不憂事廢故失於是矣故曰有孚失是也象曰飲酒濡首亦不知節也【疏】正義曰亦不知節者釋飲酒所以致濡首之難以其不知止節故也

周易注疏挍勘記卷六

豐此卦前石經釋文岳本古本足利本題周易下經豐傳第六

財多則无所不齊【補】毛本齊作濟

日中則昊月盈則食石經岳本同閩監毛本昊作昃釋文昊孟作稷食或作蝕非

施於已盈則方溢岳本閩監毛本同釋文則溢本或作則方溢者非

承上宜日中之下宋本同閩監毛本下作文

遇其配主雖旬无咎石經岳本閩監毛本同釋文配鄭作妃旬荀作均劉昞作鈞

過旬災光者【補】毛本光作也案所改是也

災咎至焉十行本至字筆畫舛誤今改正閩監毛本如此宋本作生

豐其蔀日中見斗石經岳本閩監毛本同釋文蔀鄭薛作菩見斗孟作見主

又處於內閩監毛本同宋本上更有陰字

象曰有孚發若信以發志也石經岳本閩監毛本同古本若下衍吉字脫也字

豐其沛日中見沬折其右肱石經岳本閩監毛本同釋文沛本或作旆子夏作芾鄭干作韋沬鄭作昧肱姚作股

日中則見沬之謂也

閩監毛本同岳本宋本古本足利本無則字

日中盛則反而見斗 閩監毛本同錢本宋本作日中盛明而反見斗

闃其无人 石經閩監毛本同岳本作闃其釋文闃姚作闃孟作窒並通按說文門部無闃門部有闃　三年豐道之成 岳本閩監毛本同古本成作盛下有也字宋本亦作盛

治道未濟 閩監毛本同錢本濟作際

天際翔也 石經岳本閩監毛本同釋文翔鄭王肅作祥

自藏也 石經岳本閩監毛本同釋文藏衆家作戕

旅 此卦前錢本錢按本宋本題周易注疏卷第九

是以小亨 閩監毛本同岳本宋本錢本古本足利本是作足

咸失其居物願所附 岳本閩監毛本同足利本其作所集解作物失所居則咸願有附

止以明之 閩監毛本同岳本以作而

懷其資 石經岳本閩監毛本同釋文本或作懷其資斧非

則終保无咎也 閩監毛本同宋本咎作九

而為惠下之道 閩監毛本同錢本惠作施　為君主所疑 錢本宋本閩本同監毛本君主作主君

得其資斧 石經岳本閩監毛本同釋文資斧子夏傳及衆家並作齊斧　客于所處 集解作客子所處　故其心不快也 岳本閩監毛本同古本無故其二字

寄旅而進　岳本閩監毛本同古本寄作羈

旅人先笑後號咷　石經岳本閩監毛本同古本後上衍而字

客旅得上位　閩監毛本同岳本錢本宋本古本足利本旅作而

衆之所嫉也　岳本閩監毛本同釋文嫉本亦作疾下同

終莫之聞　岳本閩監毛本同錢本宋本古本終作故古本下有也字

如鳥巢之被焚　宋本閩本同監毛本巢之倒

衆所同嫉　閩監毛本同錢本宋本嫉作疾下同

其義焚也喪牛于易　石經岳本閩監毛本同釋文其義焚也一本作宜其焚也喪牛之凶本亦作喪牛于易

巽

巽悌以行　岳本閩監毛本同釋文弟本亦作悌

雖上下皆巽　宋本同閩監毛本雖作須

故又就初九各處卦下　補毛本九作四

則柔皆順剛之意　閩監毛本同錢本宋本則作明

係小亨之辭　閩監毛本同宋本係作繫

釋經結也　補毛本釋作舉

故君子訓之　閩監毛本同錢本宋本訓作則

頻巽吝　石經岳本閩監毛本同古本頻作嚬注同

頻蹙不樂　岳本閩監毛本同釋文出頻顣

三曰充君之庖　岳本閩監毛本同宋本庖作包古本同下有也字

故初皆不説也　岳本閩監毛本同古本初作物

夫以正齊物　岳本閩監毛本同古本正作令

民迷固久　岳本閩監毛本同古本足利本固作故

故先申三日岳本閩監毛本同釋文申音身或作甲字復申三日日然後誅而无咎怨矣補毛本日字不重案此誤衍也

兌

麗澤兌石經岳本閩監毛本同釋文麗鄭作離　施說之盛岳本閩本同錢本監毛本盛作道

无所黨係岳本閩監毛本同釋文出黨繫云本亦作係

孚兌石經岳本閩監毛本同古本兌作說

而以不正來說閩監毛本同宋本來作求

此之爲喜宋本此上更有除邪二字十行本閩監毛本無

宜在君子閩監毛本同宋本在作任　故以當位責之也錢本宋本閩本同監毛本責誤貴

渙

注乘木有功也補毛本木下有至字

先王以享于帝立廟岳本閩監毛本同石經享于以下入字磨改初刻于下尚有一字古本于下有上字

用拯馬壯吉石經岳本閩監毛本同釋文拯子夏作抍古本下有悔亡二字　故可以遊行岳本閩監毛本同釋文出以逝云逝又作遊　不在危劇岳本閩監毛本同釋文出厄劇云本又作危處又作厄處

故得无悔宋本閩本同監毛本悔作咎下同

渙有丘匪夷所思石經岳本閩監毛本同釋文有丘姚作有近匪夷荀作匪弟　猶有丘虛匪夷之慮閩監毛本同岳本宋本古本虛作墟正義

同釋文出丘墟○按虛墟正俗字

去而遯出者也 閩監毛本同錢本宋本遯作遠

節

則物所不能堪也 十行本所字墨丁閩監毛本如此岳本錢本宋本古本足利本無此字

然後及亨也 閩監毛本同岳本古本及作乃

正由爲節不中 閩監毛本同錢本宋本正作止

澤上有水 石經岳本閩監毛本同釋文上或作中今不用

慮於險爲 〔補〕案下正義爲當作僞毛本是僞字

不出門庭凶 石經岳本閩監毛本同古本凶上有之字

故不出門庭則凶也 岳本閩監毛本同古本故下有曰字

爲節之不苦非甘而何 閩監毛本同岳本之作而古本同而作如

以斯施正 岳本宋本古本足利本同閩監毛本正作人依正義當作人

中孚

豚魚吉 石經岳本閩監毛本同釋文豚黃作遯

顯者可知 閩監毛本同錢本宋本者作著

蟲之隱者也 岳本閩監毛本同古本足利本隱上有潛字

獸之微賤者也 岳本閩監毛本同釋文出畜之云本或作獸

若乘木舟虛也 岳本閩監毛本同古本作若乘木於舟虛者也

而應在四 岳本閩監毛本同古本在下有乎字

繫心於一 岳本閩監毛本同古本於作專

故更有它求 閩監毛本同錢本宋本求作來

九二鳴鶴在陰 [補]案十行本初刻與諸本同正德補板鳴鶴誤作鶴鳴今訂正 吾與爾靡之 石經岳本閩監毛本同釋文靡本又作縻陸作䌕京作劘 立

誠篤志 宋本閩本古本足利本同岳本監毛本至作志

月幾望 石經岳本閩監毛本同釋文幾京作近荀作既

若眞以陽得正位 閩監毛本同錢本宋本眞作直

忠篤內喪 岳本閩監毛本同古本內作日釋文出內喪 若鳥於翰音登於天 閩監毛本同錢本宋本於作之

小過

過之小事 閩監毛本同宋本之作於 得名上在君子爲過行也 閩監毛本同錢本宋本上作止 時也小有過差 閩監毛本同錢本宋本也作世 爲過厚之行順而立之 閩監毛本同錢本宋本厚作矯立作止

无所錯足飛鳥之凶也 岳本閩監毛本同釋文錯本又作措又作厝古本作无所錯手足飛鳥凶也○按錯與措厝詁訓皆別而古多通用

過而不至於僭 岳本閩監毛本同釋文出于僭古本過作遇 履得中正 閩監毛本同宋本正作位

小過之世 錢本古本足利本同岳本閩監毛本世作時 至令小者或過 閩監毛本同岳本宋本古本足利本或作咸疏中錢本亦作咸 然則

戕者皆殺害之謂也 盧文弨云皆衍文否則者字當作弑

不爲責主 閩監毛本同岳本宋本足利本責作貴 夫宴安酖毒 岳本閩監毛本同釋文出晏安鴆本亦作酖○按鴆正字酖假借字 以斯攸往 岳本閩監毛本同古本作以斯有攸往

卽酖鳥之毒 閩監毛本同宋本卽作比

小過小者過於大也閩監毛本同岳本小過作小過者陰在於上而陽薄之而不得通則烝而爲雨閩監毛本同岳本足利本在作布烝作蒸宋本亦作布古本同陽下有上字錢本亦作蒸釋文出則蒸

是故小畜尚往而亨岳本閩監毛本同釋文畜本又作蓄

雖陰盛於上未能行其施也岳本閩監毛本同古本陰下有復字也上有者字

五極陰盛故稱公也弋射也岳本閩監毛本同古本無極字射作獦

是乃密雲未能雨也岳本閩監毛本同宋本足利本是乃作足及古本同也上有者字

已上也石經岳本閩監毛本同釋文上鄭作尙

陽已上故止也岳本閩監毛本同釋文本又作陽已上故少陰止

已上於一卦之上閩監毛本同宋本已上作已止

至於亢也過至于亢閩監毛本同岳本於作于于作於古本于作於也上有者字

過至於亢宋本同閩監毛本於作于

既濟

故惟正乃利貞也岳本閩監毛本同錢本無貞也二字

以既濟爲安者岳本閩監毛本同錢本古本足利本安作象宋本作家案家卽象之譌

故曰初吉終亂終亂不爲自亂閩監毛本同岳本足利本不重終亂二字古本同初吉終亂下有也字

體剛居中閩監毛本同錢本宋本中作下

婦喪其茀石經岳本閩監毛本同釋文茀子夏作髴荀作紱董作髢

量斯勢也岳本閩監毛本同古本斯作其

而能濟者高宗伐鬼方也閩監毛本同岳本宋本足利本高宗作也故古本同一本高宗上有也故二字

憊也石經岳本閩監毛本同釋文憊陸作備

繻有衣袽岳本閩監毛本同釋文繻子夏作襦王廙同薛云古文作繻袽子夏作茹京作絮石經袽字漫滅　夫有隙之棄舟而得濟者岳本閩監毛本同釋文出有郤

過惟不已岳本錢本宋本足利本惟作進古本同一本作過進惟不已閩監毛本惟作而

未濟

小狐雖能渡岳本閩監毛本同古本下有濟字

令物各當其所也岳本閩監毛本同釋文各得其所一本得作當古本作得釆音義　使皆得安其所閩監毛本同宋本安作求

濡其首猶不反岳本閩監毛本同古本首下有而字

經綸屯蹇者也岳本閩監毛本同釋文綸本又作論　用健拯難靖難在正岳本閩監毛本同宋本足利本拯作施靖作循古本同一本靖作脩錢本亦作循釋文出循難　靖難在正閩監毛本同錢本宋本靖作循

清嘉慶二十年重刊宋本用文選樓藏本校

周易注疏挍勘記卷六　太子少保江西巡撫阮元栞

周易兼義卷第七

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉勑撰正義　韓康伯注

周易繫辭上第七

疏　正義曰謂之繫辭者凡有二義論字取繫屬之義聖人繫屬此辭於爻卦之下故此篇第六章云繫辭焉以斷其吉凶第十二章云繫辭焉以盡其言是繫屬其辭於爻卦之下則上下二篇經辭是也文取繫屬之義故字體從毄又音爲係者取剛係之義卦之與爻各有其辭以釋其義則卦之與爻各有剛係所以音謂之係也夫子本作十翼申說上下二篇經文繫辭條貫義理別自爲卷總曰繫辭分爲上下二篇者何氏云上篇明无故曰易有太極太極即无也又云聖人以此洗心退藏於密是其无也下篇明幾從无入有故云知幾其神乎今謂分爲上下更无異義直以簡編重大是以分之或以上篇論易之大理下篇論易之小理者事必不通何則案上繫云君子出其言善則千里之外應之出其言不善則千里之外違之又云藉用白茅无咎皆人言語小事及小慎之行豈爲易之大理又下繫云天地之道貞觀者也日月之道貞明者也豈復易之小事乎明以大小分之義必不可故知聖人既无其意若欲强釋理必不通諸儒所釋上篇所以分段次下凡有一十二章周氏云天尊地卑爲第一章聖人設卦觀象爲第二章彖者言乎象者爲第三章精氣爲物爲第四章顯諸仁藏諸用爲第五章聖人有以見天下之賾爲第六章初六藉用白茅爲第七章大衍之數爲第八章子曰知變化之道爲第九章天一地二爲第十章是故易有太極爲第十一章子曰書不盡言爲第十二章馬季長荀爽姚信等又分白茅章後取負且乘更爲別章成十三章案白茅以下歷序諸卦獨分負且乘以爲別章義无所取也虞翻分爲十一章合大衍之數幷知變化之道共爲一章案大衍一章總明揲蓍策數及十有八變之事首尾相連其知變化之道已下別明知神及唯幾之事全與大衍章義不類何得合爲一章今從先儒以十二章爲定

疏　正義曰天尊地卑至其中矣此第一章明天尊地卑及貴賤之位剛柔動靜寒暑往來廣明乾坤簡易之德聖人法之能見天下之理

天尊地卑乾坤定矣　乾坤其易之門戶先明天尊地卑以定乾坤之體　疏　天尊至定矣○正義曰天以剛陽而尊地以柔陰而卑則乾坤之體安定矣乾健與天陽同坤順與地陰同故得乾坤定矣若天不剛陽地不柔陰是乾坤之體不得定也此經明天地之德也○注先明至之體○正義曰云先明天尊地卑以定乾坤之體者易含萬象天地最大若天尊地卑各得其所則乾坤之義得定矣若天之不尊降在滯溺地之不卑進在剛盛則乾坤之體何由定矣案乾坤是天地之用非天地之體今云乾坤之體者是所用之體乾以健爲體坤以順

爲體故云乾坤之體**卑高以陳貴賤位矣**天尊地卑之義既列則涉乎萬物貴賤之位明矣疏卑高至位矣○正義曰卑謂地體卑下高謂天體高上卑高既以陳列則物之貴賤得其位矣若卑不處卑謂地在上高不處高謂天在下上下既亂則萬物貴賤則不得其位矣此經明天地之體此雖明天地之體亦涉乎萬物之形此貴賤總兼萬物不唯天地而已先云卑者便文爾案前經云天尊地卑天地別陳此卑高以陳不更別陳總云卑高者上文詳於此畧也○注天尊至明矣○正義曰天尊地卑之義既列解經卑高以陳也云則涉乎萬物貴賤之位明矣解經貴賤位矣上經既云天尊地卑此經又云貴賤者則貴。非唯天地是兼萬物之貴賤**動靜有常剛柔斷矣**剛動而柔止也動止得其常體則剛柔之分著矣疏正義曰天陽爲動地陰爲靜各有常度則剛柔斷定矣動而有常則成剛靜而有常則成柔所以剛柔可斷定矣若動而无常則剛道不成靜而无常則柔道不立是剛柔雜亂動靜无常則剛柔不可斷定也此經論天地之性也此雖天地動靜亦總兼萬物也萬物稟於陽氣多而爲動也稟於陰氣多而爲靜也**方以類聚物以羣分吉凶生矣**方有類物有羣則有同有異有聚有分也順其所同則吉乖其所趣則凶故吉凶生矣疏方以類聚至生矣○正義曰方謂法術性行以類共聚固方者則同聚也物謂物色羣黨共在一處而與他物相分別若順其所同則吉也若乖其所趣則凶也故曰吉凶生矣此經雖因天地之性亦廣包萬物之情也○注方有類○正義曰云方有類者方謂法術情性趣舍故春秋云教子以義方注云方道也是方謂性行法術也言方雖以類而聚亦有非類而聚者若陰之所求者陽陽之所求者陰是非類聚也若以人比禽獸即是非類雖男女不同俱是人側亦是以類聚也故云順所同則吉乖所趣則凶**在天成象在地成形變化見矣**象況日月星辰形況山川草木也懸象運轉以成昬明山澤通氣而雲行雨施故變化見矣疏正義曰象謂懸象日月星辰也形謂山川草木也懸象運轉而成昬明山澤通氣而雲行雨施故變化是也**是故剛柔相摩。**相切摩也言陰陽之交感也疏正義曰以變化形見即陽極變爲陰陰極變爲陽陽剛而陰柔故剛柔共相切摩更遞變化也**八卦相盪。**相推盪也言運化之推移疏正義曰剛則陽爻也柔則陰爻也剛柔兩體是陰陽二爻相雜而成八卦遞相推盪若十一月一陽生而推去一陰五月一陰生而推去一陽雖諸卦遞相推移本從八卦而來故云八卦相盪也**鼓之以雷霆潤之以風雨日月運。行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大。始坤作。成物乾以易知坤以簡能**天地之道不爲而善始不勞而善成故曰易簡疏鼓之以雷霆至簡能○正義曰鼓之

以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑者重明上經變化見矣及剛柔相摩八卦相盪之事八卦既相推盪各有功之所用也又鼓動之以震雷離電滋潤之以巽風坎雨或離日坎月運動而行一節爲寒一節爲暑直云震巽離坎不云乾坤艮兌者乾坤上下備言艮兌非鼓動運行之物故不言之其實亦一焉雷電風雨亦出山澤也乾道成男坤道成女者道謂自然而生故乾得自然而爲男坤得自然而成女必云成者有故以乾因陰而得成男坤因陽而得成女故云成也乾知太始者以乾是天陽之氣萬物皆始在於氣故云知其大始也坤作成物者坤是地陰之形坤能造作以成物也初始無形未有營作故但云知也已成之物事可營爲故云作也乾以易知者易謂易畧无所造爲以此爲知故曰乾以易知也坤以簡能者簡謂簡省凝靜不須繁勞以此爲能故曰坤以簡能也若於物艱難則不可以知故以易而得知也若於事繁勞則不可能也必簡省而後可能也○注天地之道至易簡○正義曰云天地之道不爲而善始者釋經之乾以易知不勞而善成者釋經坤以簡能也案經乾易坤簡各自別言而注合云天地者若以坤對乾乾爲易也坤爲簡也經之所云者是也若據乾坤相合皆無爲自然養物之始也是自然成物之終也是乾亦有簡坤亦有易故注合而言之也用使聖人俱行易簡法无爲之化

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功

順萬物之情故曰有親通天下之志故曰有功。

【疏】正義曰易則易知者此覆說上乾以易知也乾德既能說易若求而行之則易可知也簡則易從者覆說上坤以簡能也於事簡省若求而行之則易可從也上乾以易知坤以簡能論乾坤之體性也易則易知簡則易從者此論乾坤既有此性人則易可倣做也易知則有親者性意易知心无險難則相和親故云易知則有親也易從則有功者於事易從不有繁勞其功易就故曰易從則有功此二句論聖人法此乾坤易簡則有所益也

有親則可久有功則可大

有易簡之德則能成可久可大之功

【疏】正義曰有親則可久者物既和親无相殘害故可久也有功則可大者事業有功則積漸可大此二句論人法乾坤久而益大

可久則賢人之德可大則賢人之業

天地易簡萬物各載其形聖人不爲羣方各遂其業德業既成則入於形器故以賢人目其德業

【疏】可久至之業○正義曰可久則賢人之德者使物長久是賢人之德能養萬物故云可久則賢人之德也可大則賢人之業者功勞既大則是賢人事業行天地之道總天地之功唯聖人能然今云賢人者聖人則隱迹藏用事在无境今云可久可大則是離无入有賢人則事在有境故可久可大以賢人目之也○注聖人至其業○正義曰云聖人不爲羣方各遂其業者聖人顯仁藏用唯見生養之功不見其何以生養猶若日月見其照臨之力不知何以照臨是聖人用无爲以及天下是聖人不爲也云德業既成則入於形器者初行德業未成之時不見其所爲是在於虛无若德業既成復被於物在於有境是入於形器也賢人之分則見其所爲見其成功始末

皆有德之與業是所有形器故以賢人目其德業然則本其虛无玄象謂之聖據其成功事業謂之賢也**易簡而天下之理得矣**天下之理莫不由於易簡而各得順其分位也疏易簡至得矣○正義曰此則贊明聖人能行天地易簡之化則天下萬事之理並得其宜矣○注易簡○正義曰若能行說易簡靜任物自生則物得其性矣故列子云不生而物自生不化而物自化若不行易簡法令茲章則物失其性也老子云水至清則無魚人至察則無徒又莊云馬翦剔羈絆所傷多矣是天下之理未得也**天下之理得而成位乎其中矣。**成位至立象也極易簡則能通天下之理通天下之理故能成象並乎天地言其中則並明天地也疏正義曰成位況立象言聖人極易簡之善則能通天下之理故能成立卦象於天地之中言並天地也

疏正義曰聖人設卦至不利此第二章也前章言天地成象成形簡易之德明乾坤之大旨此章明聖人設卦觀象爻辭吉凶悔吝之細別

聖人設卦觀象此總言也疏聖人至觀象○正義曰謂聖人設畫其卦之時莫不瞻觀物象法其物象然後設之卦象則有吉有凶故下文云吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象變化者進退之象剛柔者晝夜之象是施設其卦有此諸象也○注此總言也○正義曰此設卦觀象總為下而言故云此總言也**繫辭焉而明吉凶。剛柔相推而生變化**繫辭所以明吉凶剛柔相推所以明變化也吉凶者存乎人事也變化者存乎運行也疏正義曰繫辭焉而明吉凶者卦象爻象有吉有凶若不繫辭其理未顯故繫屬吉凶之文辭於卦爻之下而顯明此卦爻吉凶也案吉凶之外猶有悔吝憂虞直云而明吉凶者悔吝憂虞是凶中之小別舉吉凶則包之可知也剛柔相推而生變化者八純之卦卦之與爻其象既定變化猶少若剛柔二氣相推陰爻陽爻交變分為六十四卦有三百八十四爻委曲變化事非一體是而生變化也繫辭而明吉凶明繫辭之意剛柔相推而生變化明其推引而生雜卦之意也**是故。吉凶者失得之象也**由有失得故吉凶生疏正義曰此下四句經總明諸象不同之事辭之吉者是得之象辭之凶者是失之象故曰吉凶者是失得之象也初時於事有失有得積漸成著乃為吉凶也然易之諸卦及爻不言吉凶者義有數等或吉凶據文可知不須明言吉凶者若乾元亨利貞及九五飛龍在天利見大人之屬尋文考義是吉可知故不須云吉也若其剝不利有攸往離之九四突如其來如焚如死如棄如之屬據其文辭其凶可見故不言凶也亦有爻處吉凶之際吉凶未定行善則吉行惡則凶是吉凶未定亦不言吉凶若乾之九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎若屯之六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字是吉凶未定亦不言吉凶也又諸稱无咎者若

不有善應則有咎若有善應則无咎此亦不定言吉凶也諸稱吉凶者皆嫌其吉凶不明故言吉凶以正之若坤之六五黃裳元吉以陰居尊位嫌其不吉故言吉以明之推此餘可知也亦有於事无嫌吉凶灼然可知而更明言吉凶者若剝之初六剝牀以足蔑貞凶六二剝牀以辨蔑貞凶者此皆凶狀灼然而言凶也或有一卦之内或一爻之中得失相形須言吉凶若大過九三棟橈凶九四棟隆吉是一卦相形也屯卦九五屯其膏小貞吉大貞凶是一爻相形也亦有一事相形終始有異若訟卦有孚窒惕中吉終凶之類是也大略如此原夫易之爲書曲明萬象苟在釋辭明其意達其理不可以一爻爲例義有變通也

悔吝者憂虞之象也失得之微者足以致憂虞而已故曰悔吝 疏 正義曰經稱悔吝者是得失微小初時憂念虞度之形象也以憂虞不已未是大凶終致悔吝悔者其事已過意有追悔之也吝者當事之時可輕鄙恥故云吝也吝既是小凶則易之爲書亦有小吉則无咎之屬善補過是也此亦小吉而不言者下經備陳之也故於此不言其餘元亨利貞則是吉象之境有四德別言故於此不言也其以祉有慶有福之屬各於爻卦別言故不在此而説且易者戒人爲惡故於惡事備言也

變化者進退之象也往復相推迭進退也 疏 正義曰萬物之象皆有陰陽之爻或從始而上進或居終而倒退以其往復相推或漸變而頓化故云進退之象也

剛柔者晝夜之象也晝則陽剛夜則陰柔始總言吉凶變化而下別明悔吝晝夜者悔吝則吉凶之類晝夜亦變化之道吉凶之類則同因繫辭而明變化之道則俱由剛柔而著故始總言之下則明失得之輕重辨變化之小大故別序其義也 疏 剛柔至象也○正義曰晝則陽日照臨萬物生而堅剛是晝之象也夜則陰潤浸被萬物而皆柔弱是夜之象也○注始總至變化○正義曰云始總言吉凶變化者謂上文云繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化是始總言吉凶變化也云而下別明悔吝晝夜者謂次文云悔吝者憂虞之象剛柔者晝夜之象是別明悔吝晝夜也言悔吝則吉凶之類者案上文繫辭而明吉凶次又別序云吉凶者失得之象悔吝者憂虞之象是吉凶之外別生悔吝是悔吝亦吉凶之類大畧總言吉凶是細別之吉凶之外別有悔吝也故云悔吝則吉凶之類云晝夜亦變化之道者案上文云剛柔相推而生變化次文別云變化者進退之象剛柔者晝夜之象變化之外別云晝夜總言之則變化晝夜是一分之則變化晝夜是殊故云晝夜亦變化之道也云吉凶之類則同因繫辭而明者案上文云繫辭焉而明吉凶次文別序云吉凶悔吝兩事同因上繫辭而明之也故云吉凶之類則同因繫辭而明也云變化之道則俱由剛柔而著者上文剛柔相推而生變化次文別序云變化者進退之象剛柔者晝夜之象上文則變化剛柔合爲一次文則別序變化剛柔分爲二合之則同分之則異是變化從剛柔而生故云變化之道俱由剛柔而著也云故始總言之也上文繫辭焉而明吉凶不云悔吝是總言之也又上文剛柔相推而生變化不云晝夜是總變化言之也云下則明失得之輕重辨變化之小大故別序其義者案

次文別序云吉凶者失得之象是失得重也悔吝者憂虞之象是失得輕也又次經云變化者進退之象是變化大也剛柔者晝夜之象是變化小也兩事並言失得別明輕重變化別明小大是別序其義

六爻之動三極之道也三極三材也兼三材之道故能見吉凶成變化也

疏 正義曰此覆明變化進退之義言六爻遞相推動而生變化是天地人三才至極之道以其事兼三才故能見吉凶而成變化也

是故君子所居而安者易之序也序易象之次序

疏 正義曰以其在上吉凶顯其得失變化明其進退以此之故君子觀象知其所處故可居治之位而安靜居之是易位之次序也若居在乾之初九而安在勿用若居在乾之九三而安在乾乾是以所居而安者由觀易之位次序也

所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

疏 所樂至无不利○正義曰所樂而玩者爻之辭也者言君子愛樂而習玩者是六爻之辭也辭有吉凶悔吝見善則思齊其事見惡則懼而自改所以愛樂而耽玩也卦之與爻皆有其辭但爻有變化取象既多以知得失故君子九所愛樂所以特云爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭者以易象則明其善惡辭則示其吉凶故君子自居處其身觀看其象以知身之善惡而習玩其辭以曉事之吉凶動則觀其變而玩其占者言君子出行與動之時則觀其爻之變化而習玩其占之吉凶若乾之九四或躍在淵是動則觀其變也春秋傳云先王卜征五年又云卜以決疑是動玩其占也是以自天祐之吉无不利者君子既能奉遵易象以居處其身无有凶害是以從天以下悉皆祐之吉无不利此大有上九爻辭

疏 正義曰彖者言乎至生之說此第三章也上章明吉凶悔吝繫辭之義而細意未盡故此章更委曲說卦爻吉凶之事是以義理深奧能彌綸天地之道仰觀俯察知死生之說

彖者言乎象者也彖總一卦之義也

疏 正義曰彖謂卦下之辭言說乎一卦之象也

爻者言乎變者也爻各言其變也

疏 正義曰謂爻下之辭言說此爻之象改變也

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也是故列貴賤者存乎位爻之所處曰位六位有貴賤也

疏 正義曰吉凶者言乎其失得也者謂爻卦下辭也著其吉凶者言論其卦爻失之與得之義也前章言據其卦爻之象故云吉凶者失得之象此章據其卦爻之辭故云吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也者辭著悔吝者言說此卦爻有小疵病也

有小疵病必預有憂虞故前章云悔吝者憂虞之象但前章據其象此章論其辭也无咎者善補過也者辭稱无咎者卽此卦爻能補其過若不能補過則有咎也案畧例无咎有二一者善能補過故无咎二者其禍自己招无所怨咎故節之六三不節之嗟又誰咎也但如此者少此據多者言之故云善補過也前章舉其大畧故不細言无咎之事此章備論也是故列貴賤者存乎位者以爻者言乎變以此之故陳列物之貴賤者在存乎六爻之位皆上貴而下賤也**齊小大者存乎卦**卦有小大也齊猶言辨也卽象者言乎象也疏正義曰以象者言乎象象有小大故齊辨物之小大者存乎卦也猶若泰則小往大來吉亨否則大往小來之類是也**辯吉凶者存乎辭**辭爻辭也卽爻者言乎變也言象所以明小大言變所以明吉凶故小大之義存乎卦吉凶之狀見乎爻至於悔吝无咎其例一也吉凶悔吝小疵无咎皆主乎變事有小大故下歷言五者之差也疏辯吉至乎辭○正義曰謂辯明卦之與爻之吉凶存乎卦爻下之言辭是也○注辭爻至差也○正義曰云辭爻辭也者其實卦之與爻皆有其辭知是爻辭者但卦辭變化少爻辭變化多此經辯吉凶者存乎辭與齊小大者存乎卦二爻相對上旣云卦故此辭爲爻辭也云言象所以明小大者卽齊小大者存乎卦是也云言變化所以明吉凶者則辯吉凶者存乎辭是也云故小大之義存乎卦者覆說言象所以明小大也云吉凶之狀見乎爻者覆說言變所以明吉凶也云悔吝无咎其例一也者謂悔吝无咎體例與吉凶一也皆是存乎辭云悔吝小疵无咎皆生乎變者謂皆生於爻也言乎變者謂皆從爻變而來云事有小大者大則爲吉凶小則爲悔吝无咎也云故下歷言五者之差者謂於吉凶下歷次言五者之差別數五者謂吉一凶二悔三吝四无咎五然諸儒以爲五者皆數列貴賤者存乎位是其一也齊小大者存乎卦是其二也辯吉凶者存乎辭是其三也憂悔吝者存乎介是其四也震无咎者存乎悔是其五也於經數之爲便但於注理則乖今並存焉任後賢所釋**憂悔吝者存乎介**介纖介也王弼曰憂悔吝之時其介不可慢也卽悔吝者言乎小疵也疏正義曰介謂纖介謂小小疵病能預憂虞悔吝者存於細小之疵病也**震无咎者存乎悔**无咎者善補過也震動也故動而无咎存乎悔過也疏正義曰震動也動而无咎者存乎能自悔過也**是故卦有小大辭有險易**其道光明曰大君子道消曰小之泰則其辭易之否則其辭險疏正義曰其道光明謂之大其道消散謂之小若之適通泰其辭則說易若之適否塞其辭則難。險也**辭也者各指其所之易與天地準**作易以準天地疏正義曰辭也者各指其所之者謂爻卦之辭各斥其爻卦之之適也若之適於善則其辭善若之適於惡則其辭惡也易與天地準者自此已上論卦爻辭理之義自此已下廣明易道之美言聖人作易與天地相準謂準擬天地則乾健以法天坤順以法地之類是也**故能彌**。

綸天地之道仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終

故知死生之說幽明者有形无形之象死生者終始之數也疏正義曰故能彌綸天地之道者以易與天地相準爲此之故聖人用易能彌綸天地之道彌謂彌縫補合綸謂經綸牽引能補合牽引天地之道用此易道也仰以觀於天文俯以察於地理者天有懸象而成文章故稱文也地有山川原隰各有條理故稱理也是故知幽明之故者故謂事也故以用易道仰觀俯察知无形之幽有形之明義理事故也原始反終故知死生之說者言用易理原窮事物之初始反復事物之終末始終吉凶皆悉包羅以此之故知死生之數也正謂用易道參其逆順則禍福可知用蓍策求其吉凶則死生可識也

疏正義曰精氣爲物至鮮矣此第四章也上章明卦爻之義其事類稍盡但卦爻未明鬼神情狀此章說物之改變而爲鬼神易能通鬼神之變化故於此章明之

精氣爲物遊魂爲變精氣烟熅聚而成物聚極則散而遊魂爲變也遊魂言其遊散也疏正義曰云精氣爲物者謂陰陽精靈之氣氤氳積聚而爲萬物也遊魂爲變者物既積聚極則分散將散之時浮遊精魂去離物形而爲改變則生變爲死成變爲敗或未死之間變爲異類也

是故知鬼神之情狀盡聚散之理則能知變化之道无幽而不通也疏是故至情狀○正義曰能窮易理盡生死變化以此之故能知鬼神之內外情狀也物既以聚而生以散而死皆是鬼神所爲但極聚散之理則知鬼神之情狀也言聖人以易之理而能然也○注知變化之道○正義曰案下云神无方韓氏云自此以上皆言神之所爲則此經情狀是虛无之神聖人極虛无之神知變化之道幽冥悉通故能知鬼神之情狀

與天地相似故不違德合天地故曰相似疏正義曰天地能知鬼神任其變化聖人亦窮神盡性能知鬼神是與天地相似所爲所作故不違於天地能與天地合也

知周乎萬物而道濟天下故不過知周萬物則能以道濟天下也疏正義曰知周乎萬物而道濟天下者聖人无物不知是知周於萬物天下皆養是道濟天下也故不過者所爲皆得其宜不有愆過使物失分也

旁行而不流應變旁通而不流淫也疏正義曰言聖人之德應變旁行无不被及而不有流移淫過若不應變化非理而動則爲流淫也

樂天知命故不憂順天之化故曰樂也疏正義曰順天施化是歡樂於天識物始終是自知性命順天道之常數知性命之始終任自然之理故不憂也

安土敦乎仁故能愛安土敦仁者萬物之情也物順其情則仁功贍矣疏正義曰言萬物

之性皆欲安靜於土敦厚於仁聖人能行此安土敦仁之化故能愛養萬物也**範圍天地之化而不過**範圍者擬範天地而周備其理也〔疏〕正義曰範謂模範周圍言聖人所爲所作模範周圍天地之化養言法則天地以施其化而不有過失違天地者也**曲成萬物而不遺**曲成者乘變以應物不係一方者也則物宜得矣〔疏〕正義曰言聖人隨變而應屈曲委細成就萬物而不有遺棄細小而不成也**通乎晝夜之道而知**通幽明之故則无不知也〔疏〕正義曰言聖人通曉於晝夜之道晝則明也夜則幽也言通曉於幽明之道而无事不知也自此以上皆神之所爲聖人能極神之幽隱之德也**故神无方而易无體**自此以上皆言神之所爲也方體者皆係於形器者也神則陰陽不測易則唯變所適不可以一方一體明〔疏〕故神至无體○正義曰神則寂然虛无陰陽深遠不可求難是无一方可明也易則隨物改變應變而往无一體可定也○注自此以上○正義曰自此以上皆言神之所爲者謂從神无方以上至精氣爲物以下經之所云皆言神所施爲神者微妙玄通不可測量故能知鬼神之情狀與天地相似知周萬物樂天知命安土敦仁範圍天地曲成萬物通乎晝夜此皆神之功用也作易者因自然之神以垂教欲使聖人用此神道以被天下雖是神之所爲亦是聖人所爲云方體者皆係於形器者方是處所之名體是形質之稱凡處所形質非是虛无皆係著於器物故云皆係於形器也云神則陰陽不測者既幽微不可測度不可測則何有處所是神无方也云易則唯變所適者既是變易唯變之適不有定往何可有體是易无體也云不可以一方一體明者解无方无體也凡无方无體各有二義一者神則不見其處所云爲是无方也二則周遊運動不常在一處亦是无方也无體者一是自然而變而不知變之所由是无形體也二則隨變而往无定在一體亦是无體也**一陰一陽之謂道**道者何无之稱也无不通也无不由也況之曰道寂然天體不可爲象必有之用極而无之功顯故至乎神无方而易无體而道可見矣故窮變以盡神因神以明道陰陽雖殊无一以待之在陰爲无陰陰以之生在陽爲无陽陽以之成故曰一陰一陽也〔疏〕一陰是謂道○正義曰一謂无也无陰无陽乃謂之道一得爲无者无是虛无虛无是大虛不可分別唯一而已故以一爲无也若其有境則彼此相形有二有不得爲一故在陰之時而不見爲陰之功在陽之時而不見爲陽之力自然而有陰陽自然无所營爲此則道之謂也故以言之爲道以數言之謂之一以體言之謂之无以物得開通謂之道以微妙不測謂之神以應機變化謂之易總而言之皆虛无之謂也聖人以人事名之隨其義理立其稱號○注道者至一陽也○正義曰云道者何无之稱者此韓氏自問其道而釋之也道是虛无之稱以虛无能開通於物故稱之曰道云无不通无不由者若處於有有則爲物礙難不可常通道既虛无爲體則不爲礙難故曰不通也无不由者言萬物皆因之而通由之而有云況之曰道者比況道路以爲稱也寂然无

體不可爲象者謂寂然幽靜而无體不可以形象求是不可爲象至如天覆地載日照月臨冬寒夏暑春生秋殺萬物運動皆由道而然豈見其所營知其所爲是寂然无體不可爲象也云必有之用極而无之功顯者猶若風雨是有之所用當用之時以无爲心風雨既極之後萬物賴此風雨而得生育是生育之功由風雨无心而成是有之用極而无之功顯是神之發作動用以生萬物其功成就乃在於无形應機變化雖有功用本其用之所以亦在於无也故至乎神无方而易无體自然无爲之道可顯見矣當其有用之時道未見也云故窮變以盡神者神則杳然不測千變萬化聖人則窮此千變萬化以盡神之妙理故云窮變化以盡神云因神以明道者謂盡神之理唯在虛无因此虛无之神以明道之所在道亦虛无故云因神以明道也陰陽雖殊无一以待之者言陰之與陽雖有兩氣恒用虛无之一以擬待之言在陽之時亦以爲虛无無此陽也在陰之時亦以爲虛无无此陰也云在陰爲无陰陰以之生者謂道雖在於陰而无於陰言道所生皆无陰也。班无於陰陰終由道而生故言陰以之生也在陽爲无陽陽以之成者謂道雖在陽陽中必无道也雖无於陽陽必由道而成故言陽以成之也道雖無於陰陽然亦不離於陰陽陰陽雖由道成卽陰陽亦非道故曰一陰一陽也

繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知 仁者資道以見其仁知者資道以見其知各盡其分

疏 正義曰繼之者善也者道是生物開通善是順理養物故繼道之功者唯善行也成之者性也者若能成就此道者是人之本性若性仁者成就此道爲仁性知者成就此道爲知也故云仁者見之謂之仁知者見之謂之知是仁之與知皆資道而得成仁知也

百姓日用而不知。故君子之道鮮矣 君子體道以爲用也仁知則滯於所見百姓則日用而不知體斯道者不亦鮮矣故常无欲以觀其妙始可以語至而言極也

疏 百姓至鮮矣。正義曰百姓日用而不知者言萬方百姓恒日日賴用此道而得生而不知道之功力也言道冥昧不以功爲功故百姓日用而不能知也故君子之道鮮矣者君子謂聖人也仁知則各滯於所見百姓則日用不知明體道君子不亦少乎。注君子體道至極也。正義曰君子體道以爲用者謂聖人爲君子體履於至道法道而施政則老子云爲而不宰功成不居是也云仁知則滯於所見者言仁知雖賢猶有偏見仁者觀道謂道爲仁知者觀道謂道爲知不能徧曉是滯於所見也是道既以爲用若以仁以知則滯所見也至於百姓但日用通生之道又不知通生由道而來故云百姓日用而不知也云體斯道者不亦鮮矣者是聖人君子獨能悟道故云不亦鮮矣云故常無欲以觀其妙者引老子道經之文以結成此義無欲謂無心若能寂然無心無欲觀其道之妙趣謂不爲所爲得道之妙理也云始可以語至而言極也者若能無欲觀此道之妙理無事無爲如此可以語說其至理而言其極趣也若不如此不可語至而言極也

疏 正義曰顯諸仁至之門此第五章也上章論神之所爲此章廣明易道之大與神功不異也

顯諸仁。藏諸用 衣被萬物故曰顯諸仁日用而不知故曰藏諸用 疏 正義曰顯諸仁者言道之爲體顯見仁功衣被萬物是顯諸仁也藏諸用者謂潛藏功用不使物知是藏諸用也

鼓萬物而不與聖人同憂 萬物由之以化故曰鼓萬物也聖人雖體道以爲用未。能至。无。以爲體故順通天下則有經營之跡也

疏 鼓萬物至同憂。正義曰言道之功用能鼓動萬物使之化育故云鼓萬物聖人化物不能全无以爲體猶有經營之憂道則虛无爲用无事无爲不與聖人同用有經營之憂也。注聖人雖體以爲用。正義曰云聖人雖體道以爲用者言聖人不能无憂之事道則无心无跡聖人則亦无心有跡聖人能體附於道其跡以有爲用云未能全无以爲體者道則心跡俱无是其全无以爲體聖人則无心有跡是跡有而心无是不能全无以爲體云故順通天下則有經營之跡者言聖人順通天下之理內則雖是无心外則有經營之跡則有憂也道則心跡俱无无憂无患故云不與聖人同憂也

盛德大業至矣哉 夫物之所以通事之所以理莫不由乎道也聖人功用之母體同乎道盛德大業所以能至 疏 正義曰聖人爲功用之母體同於道萬物由之而通衆事以之而理是聖人極盛之德廣大之業至極矣哉於行謂之德於事謂之業

富有之謂大業 廣大悉備故曰富有 疏 正義曰自此已下覆說大業盛德因廣明易與乾坤及其占之與事并明神之體以廣大悉備萬事富有所以謂之大業

日新之謂盛德 體化合變故曰日新 疏 正義曰聖人以能變通體化合變其德日日增新是德之盛極故謂之盛德也

生生之謂易 陰陽轉易以成化生 疏 正義曰生生不絕之辭陰陽變轉後生次於前生是萬物恒生謂之易也前後之生變化改易生必有死易主勸戒奬人爲善故云生不云死也

成象之謂乾 擬乾之象 疏 正義曰謂畫卦成乾之象擬乾之健故謂卦爲乾也

效。法之謂坤 效坤之法 疏 正義曰謂畫卦效坤之法擬坤之順故謂之坤也

極數知來之謂占通變之謂事 物窮則變變而通之事之所由生也 疏 正義曰極數知來之謂占者謂窮極蓍策之數豫知來事占問吉凶故云謂之占也通變之謂事者物之窮極欲使開通須知其變化乃得通也凡天下之事窮則須變萬事乃生故云通變之謂事

陰陽不測之謂神 神也者變化之極妙萬物而爲言不可以形詰者也故曰陰陽不測嘗試論之曰原夫兩儀之運萬物之動豈有使之然哉莫不獨化於大虛。欻。爾。而自造矣造之非我理自玄應化之无主數自冥運故不知所以然而況之神是以明兩儀以太極爲始言變化而稱極乎神也夫唯知天之所爲者窮理體化坐忘遺照至

虛而善應則以道爲稱不思而玄覽則以神爲名蓋資道而同乎道由神而冥於神也。疏陰陽至謂神。正義曰天下萬物皆由陰陽或生或成本其所由之理不可測量之謂神也故云陰陽不測之謂神。注神也者至神也。正義曰云神也者變化之極者言神之施爲自將變化之極以爲名也云妙萬物而爲言者妙謂微妙也萬物之體有變象可尋神則微妙於萬物而爲言也謂不可尋求也云不可以形詰者杳寂不測无形无體不可以物之形容所求而窮語也云造之非我理自玄應者此言神力也我謂宰主之名也言物之造作非由我之宰主所爲其造化之理自然玄空相應而自然造作也云是以明兩儀以太極爲始者言欲明兩儀天地之體必以太極虛无爲初始不知所以然將何爲始也云言變化而稱極乎神者欲言論變化之理不知涯際唯稱極乎神神則不可知也云夫唯知天之所爲者窮理體化坐忘遺照者言若能知天之所造爲者會能窮其物理體其變化靜坐而忘其事及遺棄所照之物任其自然之理不以他事係心端然玄寂如此者乃能知天之所爲也言天之道亦如此也坐忘遺照之言事出莊子大宗師篇也云至虛而善應則以道爲稱者此解道之目也言至極空虛而善應於物則乃目之爲道故云則以道爲稱云不思而玄覽則以神爲名者謂不可思量而玄遠覽見者乃目之爲神故云則以神爲名也云蓋資道而同乎道者此謂聖人設教資取乎道行无爲之化積久而遂同於道內外皆无也云由神而冥於神也者言聖人設教法此神之不測无體无方以垂於教久能積漸而冥合於神不可測也此皆謂聖人初時雖法道法神以爲无體未能全无但行之不已遂至全无不測故云資道而同於道由神而冥於神也

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦窮幽極深无所止也疏正義曰夫易廣矣大矣者此贊明易理之大易之變化極於四遠是廣矣窮於上天是大矣故下云廣大配天地也以言乎遠則不禦者禦止也言乎易之變化窮極幽深之遠則不有禦止也謂无所止息也。**以言乎邇則靜而正**則近而當疏正義曰邇近也言易之變化在於邇近之處則寧靜而得正謂變化之道於其近處物各靜而得正不煩亂邪僻也遠尚不禦近則不禦可知近既靜正則遠亦靜正互文也**以言乎天地之間則備矣夫乾其靜也專其動也直是以大生焉**專專一也直剛正也疏正義曰以言乎天地之間則備矣者變通之道遍滿天地之內是則備矣夫乾其靜也專其動也直是以大生焉者上經既論易道資陰陽而成故此經明乾復兼明坤也乾是純陽德能普備无所偏主唯專一而已若氣不發動則靜而專一故云其靜也專若其運轉則四時不忒寒暑无差則而得正故云其動也直以其動靜如此故能大生焉**夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉**翕斂也止則翕斂其氣動則闢開以生物也乾統天首物爲變化之元通乎形外者也坤則順以承陽功盡於已用止乎形者也故乾以專直言乎其材坤以翕闢言乎其形疏正義曰此經明坤之德也坤是

陰柔閉藏翕斂故其靜也翕動則開生萬物故其動也闢以其如此故能廣生於物焉天體高遠故乾云大生地體廣博故坤云廣生對則乾爲物始坤爲物生散則始亦爲生故總云生也廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德易之所載配此四義疏正義曰廣大配天地者此經申明易之德以易道廣大配合天地大以配天廣以配地變通配四時者四時變通易理亦能變通故云變通配四時也陰陽之義配日月易簡之善配至德者案初章論乾坤易簡可久可大配至極微妙之德也然易初章易爲賢人之德簡爲賢人之業今總云至德者對則德業別散則業由德而來俱爲德也子曰易其至矣乎。夫易聖人所以崇德而廣業也窮理入神其德崇也兼濟萬物其業廣也疏正義曰子曰易其至矣乎者更美易之至極是語之別端故言子曰夫易聖人所以崇德而廣業者言易道至極聖人用之增崇其德廣大其業故云崇德而廣業也知崇禮卑。知以崇爲貴禮以卑爲用疏正義曰易兼知之與禮故此明知禮之用知者通利萬物象天陽无不覆以崇爲貴也禮者卑敬於物象地柔而在下故以卑爲用也崇效天卑法地極知之崇象天高而統物備禮之用象地廣而載物也疏正義曰知既崇高故效天禮以卑退故法地也天地設位而易行乎其中矣。天地者易之門戶而易之爲義兼周萬物故曰行乎其中矣疏正義曰天地陳設於位謂知之與禮而效法天地也而易行乎其中矣者變易之道行乎知禮之中言知禮與易而竝行也若以實象言之天在上地在下是天地設位天地之間萬物變化是易行乎天地之中也成性存存道義之門物之存成由乎道義也疏正義曰此明易道既在天地之中能成其萬物之性使物生不失其性存其萬物之存使物得其存成也性謂稟其始也存謂保其終也道謂開通也義謂得其宜也既能成性存存則物之開通物之得宜從此易而來故云道義之門謂易與道義爲門戶也

疏正義曰聖人有以至如蘭此第六章也上章既明易道變化神理不測聖人法之所以配於天地道義從易而生此章又明聖人擬議易象以贊成變化又明人擬議之事先愼其身在於愼言語同心行動舉措守謙退勿驕盈保靜密勿貪非位凡有七事是行之於急者故引七卦之議以證成之

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜乾剛坤柔各有其體故曰擬諸形容疏正義曰聖人有以見天下之賾者賾謂幽深難見聖人有其神妙以能見天下深賾之至理也而擬諸其形容者以此深賾之理擬度諸物形容也見此剛理則擬諸乾之形容見此柔理則擬諸坤之形容也象其物

宜者聖人又法象其物之所宜若象陽物宜於剛也若象陰物宜於柔也是各象其物之所宜六十四卦皆擬諸形容象其物宜也若泰卦比擬泰之形容象其泰之物宜若否卦則比擬否之形容象其否之物宜也舉此而言諸卦可知也

是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮。典禮適時之所用

【疏】正義曰是故謂之象者以是之故謂之象也謂六十四卦是也故前章云卦者言乎象者也此以上結成卦象之義也聖人有以見天下之動者謂聖人有其微妙以見天下萬物之動也而觀其會通以行其典禮者既知萬物以此變動觀看其物之會合變通當此會通之時以施行其典法禮儀也

繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之至賾而不可惡也。言天下之至動而不可亂也。易之爲書不可遠也惡之則逆於順錯之則乖於理

【疏】正義曰繫辭焉以斷其吉凶者既觀其會通而行其典禮以定爻之通變而有三百八十四爻於此爻下繫屬文辭以斷定其吉凶若會通典禮得則爲吉若會通典禮失則爲凶也是故謂之爻者以是之故議此會通之事而爲爻也夫爻者效也效諸物之通變故上章云爻者言乎變者也自此已上結爻義也言天下之至賾而不可惡也者此覆說前文見天下之賾卦象義也謂聖人於天下至賾之理必重愼明之不可鄙賤輕惡也若鄙賤輕惡不存意明之則逆於順道也言天下之至動而不可亂者覆說上聖人見天下之至動爻之義也謂天下至賾變動之理論說之時明不可錯亂也若錯亂則乖違正理也若以文勢上下言之宜云至動而不可亂也

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化。擬議以動則盡變化之道

【疏】正義曰擬之而後言者覆說上天下之至賾不可惡也聖人欲言之時必擬度之而後言也議之而後動者覆說上天下之至動不可亂也謂欲動之時必議論之而後動也擬議以成其變化者言則先擬也動則先議也則能成盡其變化之道也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之。鶴鳴則子和脩誠則物應我有好爵與物散之物亦以善應也明擬議之道繼以斯義者誠以吉凶失得存乎所動同乎道者道亦得之同乎失者失亦違之莫不以同相順以類相應動之斯來綏之斯至鶴鳴于陰氣同則和出言戶庭千里或應出言猶然況其大者乎千里或應況其邇者乎故夫憂悔吝者存乎纖介定失得者愼於樞機是以君子擬議以動愼其微也○

【疏】正義曰鳴鶴在陰者上既明擬議而動若擬議於善則善來應之若擬於惡則惡亦隨之故引鳴鶴在陰取同類相應以證之此引中孚九二爻辭也鳴鶴在幽陰之處雖在幽陰而鳴其子則在遠而和之以其同類相感召故也我有好爵者言我有美好之爵而在我身吾與爾靡之者言我雖有好爵不自獨有吾與汝外物共靡散之謂我既有好爵能靡

散以施於物物則有感我之恩亦來歸從於我是善往則善者來皆證明擬議之事我擬議於善以及物物亦以善而應我也子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎。居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎。言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機制動之主疏子曰君子至樞機。正義曰子曰君子居其室者既引易辭前語已絕故言子曰況其邇者乎者出其言善遠尚應之則近應可知故曰況其邇者乎此證明擬議而動之事言身有善惡无問遠近皆應之也言行君子之樞機者樞謂戶樞機謂弩牙言戶樞之轉或明或闇弩牙之發或中或否猶言行之動從身而發以及於物或是或非也。樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不愼乎同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同人終獲後笑者以有同心之應也夫所況同者豈係乎一方哉君子出處默語不違其中則其跡雖異道同則應疏正義曰言行君子之所以動天地者言行雖初在於身其善惡積而不已所感動天地豈可不愼乎同人先號咷而後笑者證擬議而動則同類相應以同人初未和同故先號咷後得同類故後笑也子曰君子之道者各引易之後其文勢已絕故言子曰或出或處或默或語者言同類相應本在於心不必共同一事或此物而出或彼物而處或此物而默或彼物而語出處默語其時雖異其感應之事其意則同或處應於出或默應於語二人同心其利斷金者二人若同齊其心其纖利能斷截於金金是堅剛之物能斷而截之盛言利之甚也此謂二人心行同也。同心之言其臭如蘭疏正義曰言二人同齊其心吐發言語氤氳臭氣香馥如蘭也此謂二人言同也

疏正義曰初六藉用至盜之招也此第七章也此章欲求外物來應必須擬議謹愼則外物來應之故引藉用白茅无咎之事以證謹愼之理

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有愼之至也夫茅之爲物薄而用可重也愼斯術也以往其无所失矣疏正義曰此藉用白茅大過初六爻辭也子曰苟錯諸地而可矣者苟且也錯置也凡薦獻之物且置於地其理可矣言今乃謹愼薦藉此物而用絜白之茅可置於地藉之用茅何咎之有者何愆咎之有是謹愼之至也勞謙

君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也疏正義曰勞謙君子有終吉者欲求外物來應非唯謹愼又須謙以下人故引謙卦九三爻辭以證之也子曰勞而不伐者以引卦之後故言子曰勞而不伐者雖謙退疲勞而不自伐其善也有功而不德厚之至者雖有其功而不自以爲恩德是篤厚之至極語以其功下人者言易之所言者語說其謙卦九三能以其有功卑下於人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也疏正義曰德言盛禮言恭者謂德以盛爲本禮以恭爲主德貴盛新禮尚恭敬故曰德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者言謙退致其恭敬以存其位者也言由恭德保其祿位也亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也疏正義曰亢龍有悔者上既以謙德保位此明无謙則有悔故引乾之上九亢龍有悔證驕亢不謙也不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階疏正義曰不出戶庭无咎者又明擬議之道非但謙而不驕又當謹愼周密故引節之初九周密之事以明之子曰亂之所生則言語以爲階者階謂梯也言亂之所生則由言語以爲亂之階梯也君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子愼密而不出也疏正義曰君不密則失臣者臣旣盡忠不避危難爲君謀事君不愼密乃彰露臣之所爲使在下聞之衆共嫉怒害此臣而殺之是失臣也臣不密則失身者言臣之言行旣有虧失則失身也幾事不密則害成者幾謂幾微之事當須密愼預防禍害若其不密而漏泄禍害交起是害成也是以君子愼密而不出者於易言之是身愼密不出戶庭於此義言之亦謂不妄出言語也子曰作易者其知盜乎言盜亦乘釁而至也疏正義曰此結上不密失身之事事若不密人則乘此機危而害之猶若財之不密盜則乘此機危而竊之易者爻惡相攻遠近相取盛衰相變若此爻有釁隙衰弱則彼爻乘變而奪之故云作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫疏易曰至誨淫○正義曰易曰負且乘致寇至者此又明擬議之道當量身而行不可以小處大以賤貪貴故引解卦六三以明之也負也者小人之事也負者擔負於物合是小人所爲也乘也者君子之器

者言乘車者君子之器物言君子合乘車今應負之人而乘車是小人乘君子之器也則盜竊之人思欲奪之矣上慢下暴盜思伐之矣者小人居上位必驕慢而在下必暴虐爲政如此大盜思欲伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫者若慢藏財物守掌不謹則教誨於盜者使來取此物女子妖冶其容身不精慤是教誨淫者使來淫已也以此小人而居貴位驕矜而不謹慎而致寇至也 易曰

負且乘致寇至盜之招也 疏 正義曰又引易之所云是盜之招來也言自招來於盜以慎重其事故首尾皆稱易曰而載易之爻辭也

疏 正義曰大衍之數至祐神矣此第八章明占筮之法揲蓍之體顯天地之數定乾坤之策以爲六十四卦而生三百八十四爻

大衍之數五十其用四十有九 王弼曰演天地之數所賴者五十也其用四十有九則其一不用也不用而用以之通非數而數以之成斯易之太極也四十有九數之極也夫无不可以无明必因於有故常於有物之極而必明其所由之宗也 疏 大衍至有九○正義曰京房云五十者謂十日十二辰二十八宿也凡五十其一不用者天之生氣將欲以虛來實故用四十九焉馬季長云易有太極謂北辰也太極生兩儀兩儀生日月日月生四時四時生五行五行生十二月十二月生二十四氣北辰居位不動其餘四十九轉運而用也荀爽云卦各有六爻六八四十八加乾坤二用凡有五十乾初九潛龍勿用故用四十九也鄭康成云天地之數五十有五以五行氣通凡五行減五大衍又減一故四十九也姚信董遇云天地之數五十有五者其六以象六畫之數故減之而用四十九但五十之數義有多家各有其說未知孰是今案王弼云演天地之數所賴者五十據王弼此說其意皆與諸儒不同萬物之策凡有萬一千五百二十其用此策推演天地之數唯用五十策也一謂自然所須策者唯用五十就五十策中其所用揲蓍者唯用四十有九其一不用以其虛无非所用也故不數之顧懽同王弼此說故顧懽云立此五十數以數神神雖非數因數而顯故虛其一數以明不可言之義只如此意則别无所以自然而有此五十也今依用之○注王弼至宗也○正義曰王弼云演天地之數所賴者五十者韓氏親受業於王弼承王弼之旨故引王弼云以證成其義演天地之數所賴者五十謂萬物籌策雖萬有一千五百二十若用之推演天地之數所賴者唯賴五十其餘不賴也但賴五十者自然如此不知其所以然云則其一不用者經既云五十又云其用四十九也既稱其用明知五十之內其一是不用者也言不用而用以之通者若全不用理應不賴此既當論用所以并言不用爲用五十者雖是不用其有用從不用而來以不用而得用也故云不用而用以之通所用者則四十九蓍也蓍所以堪用者從造化虛无而生也若无造化之生此蓍何由得用也言非數而數以之成者太一虛无无形无數是非可數也然有形之數由非數而得成也即四十九是有形之數原從非數而來故將非數之一總爲五十故云非數而數以之成也言斯易之太極者斯此也言此其一不用者是易

之太極之虛无也无形卽无數也凡有皆從无而來故易從太一爲始也言夫无不可以无明必因於有者言虛无之體處處皆虛何可以无說之明其虛无也若欲明虛无之理必因於有物之境可以却本虛无猶若春生秋殺之事於虛无之時不見生殺之象是不可以无明也就有境之中見其生殺却推於无始知无中有生殺之理是明无必因於有也言故常於有物之極而必明其所由之宗者言欲明於无常須因有物至極之處而明其所由宗若易由太有由於无變化由於神皆是所由之宗也言有且何因如此皆由於虛无自然而來也

分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛。奇況四揲之餘不足復揲者也分而爲二既揲之餘合掛於一故曰再扐而後掛凡閏十九年七閏爲一章五歲再閏者二故略舉其凡也

疏 正義曰分而爲二以象兩者五十之內去其一餘有四十九合同未分是象太一也今以四十九分而爲二以象兩儀也掛一以象三者就兩儀之間於天數之中分掛其一而配兩儀以象三才也揲之以四以象四時者分揲其蓍皆以四四爲數以象四時歸奇於扐以象閏者奇謂四揲之餘歸此殘奇於所扐之策而成數以法象天道歸殘聚餘分而成閏也五歲再閏者凡前閏後閏相去大略三十二月在五歲之中故五歲再閏再扐而後掛者既分天地天於左手地於右手乃四四揲天之數最末之餘歸之合於扐掛之一處是一揲也又以四四揲地之數最末之餘又合於前所歸之扐而總掛之是再扐而後掛也

天數五 五奇也

疏 正義曰謂一三五七九也

地數五 五耦也

疏 正義曰謂二四六八十也

五位相得而各有合 天地之數各五五數相配以合成金木水火土

疏 正義曰若天一與地六相得合爲水地二與天七相得合爲火天三與地八相得合爲木地四與天九相得合爲金天五與地十相得合爲土也

天數二十有五。 五奇合爲二十五

疏 正義曰總合五奇之數

地數三十。 五耦合爲三十

疏 正義曰總合五耦之類也

凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也 變化以此成鬼神以此行

疏 正義曰凡天地之數五十有五者是天地二數相合爲五十五此乃天地陰陽奇耦之數非是上文演天地之策也此所以成變化而行鬼神者言此陽奇陰耦之數成就其變化言變化以此陰陽而成故云成變化也而宣行鬼神之用言鬼神以此陰陽而得宣行故云而行鬼神也

乾之策二百一十有六 陽爻六一爻三十六策六爻二百一十六策

疏 正義曰以乾老陽一爻有三十六策六爻凡有二百一十六策也乾之少陽一爻有二十八策六爻則有一百六十八策此經據老陽之策也

坤之策百四十有四 陰爻六一爻二

十四策六爻百四十四策 疏 正義曰坤之老陰一爻有二十四策六爻故一百四十有四策也若坤之少陰一爻有三十二六爻則有一百九十二此經據坤之老陰故百四十有四也

凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也 二篇三百八十四爻陰陽各半合萬一千五百二十策 疏 正義曰凡三百有六十當期之日者舉合乾坤兩策有三百有六十當期之數三百六十日舉其大略不數五日四分日之一也二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數者二篇之爻總有三百八十四爻陰陽各半陽爻一百九十二爻爻別三十六總有六千九百一十二也陰爻亦一百九十二爻爻別二十四總有四千六百八也陰陽總合萬有一千五百二十當萬物之數也

是故四營而成易 分而為二以象兩一營也掛一以象三二營也揲之以四三營也歸奇於扐四營也營謂四度經營蓍策乃成易之一變也

十有八變而成卦八卦而小成引而伸之 伸之六十四卦 疏 正義曰十有八變而成卦者每一爻有三變謂初一揲不五則九是一變也第二揲不四則八是二變也第三揲亦不四則八是三變也若三者俱多為老陰謂初得九第二第三俱得八也若三者俱少為老陽謂初得五第二第三俱得四也若兩少一多為少陰謂初與二三之間或有四或有五而有八也或有二箇四而有一箇九此為兩少一多也其兩多一少為少陽者謂三揲之間或有一箇九有一箇八而有一箇四或有二箇八而有一箇五此為兩多一少也如此三變既畢乃定一爻六爻則十有八變乃始成卦也八卦而小成者象天地雷風日月山澤於大象略盡是易道小成引而伸之者謂引長八卦而伸盡之謂引之為六十四卦也

觸類而長之天下之能事畢矣 疏 正義曰觸類而長之者謂觸逢事類而增長之若觸剛之事類以次增長於剛若觸柔之事類以次增長於柔天下之能事畢矣者天下萬事皆如此例各以類增長則天下所能之事法象皆盡故曰天下之能事畢矣也

顯道 顯明 神德行 由神以成其用 疏 正義曰言易理備盡天下之能事故可以顯明无為之道而神靈其德行之事言大虛以養萬物為德行今易道以其神靈助太虛而養物是神其德行也

是故可與酬酢。可與祐神矣 可以應對萬物之求助成神化之功也酬酢猶應對也 疏 正義曰是故可與酬酢者酬酢謂應對報荅言易道如此若萬物有所求為此易道可與應荅萬物有求則報故曰可與酬酢也可與祐神矣者祐助也易道弘大可與助成神化之功也

疏 正義曰子曰知變化至此之謂也此第九章也上章既明大衍之數極盡蓍策之名數可與助成神化之功此又廣明易道深遠聖人之道有四又明易之深遠窮極幾神也

子曰知變化之道者其知神之所爲乎夫變化之道不爲而自然故知變化者則知神之所爲 疏 正義曰言易既知變化之道理不爲而自然也則能知神化之所爲言神化亦不爲而自然也 易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占此四者存乎器象可得而用也 疏 易有至其占○正義曰易有聖人之道四焉者言易之爲書有聖人所用之道者凡有四事焉以言者尚其辭者謂聖人發言而施政教者貴尚其爻卦之辭發其言辭出言而施政教也以動者尚其變者謂聖人有所興動營爲故法其陰陽變化變有吉凶聖人之動取吉不取凶也以制器者尚其象者謂造制形器法其爻卦之象若造弧矢法睽之象若造杵臼法小過之象也以卜筮者尚其占者策是筮之所用并言卜者卜雖龜之見兆亦有陰陽三行變動之狀故卜之與筮尚其爻卦變動之占也○注器象○正義曰辭是爻辭爻辭是器象也變是變化見其來去亦是器象也象是形象占是占其形狀竝是有體之物有體則是物之可用故云可得而用者也 是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此 疏 正義曰是以君子將有爲也將有行也問焉而以言者既易道有四是以君子將欲有所施爲將欲有所行往占問其吉凶而以言命蓍也其受命也如嚮者謂蓍受人命報人吉凶如嚮之應聲也无有遠近幽深者言易之告人吉凶无問遠之與近及幽邃深遠之處悉皆告之也遂知來物者物事也然易以萬事告人人因此遂知將來之事也非天下之至精其孰能與於此者言易之功深如此若非天下萬事之內至極精妙誰能參與於此與易道同也此已上論易道功深告人吉凶使豫知來事故以此結之也 參伍以變錯綜其數通其變遂成天下之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此 疏 正義曰參伍以變者參三也伍五也或三或五以相參合以相改變略舉三五諸數皆然也錯綜其數者錯謂交錯綜謂總聚交錯總聚其陰陽之數也通其變者由交錯總聚通極其陰陽相變也遂成天地之文者以其相變故能遂成就天地之文若青赤相雜故稱文也極其數遂定天下之象者謂窮極其陰陽之數以定天下萬物之象猶若極二百一十六策以定乾之老陽之象窮一百四十四策以定坤之老陰之象舉此餘可知也非天下之至變其孰能與於此者言此易之理若非天下萬事至極之變化誰能與於此者言皆不能也此結成易之變化之道故更言與於此也前經論易理深故云非天下之至精此經論極數變通故云非天下

易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此
夫非忘象者則无以制象非遺數者无以極數至精者无籌策而不可亂至變者體一而无不周至神者寂然而无不應斯蓋功用之母象數所由立故曰非至精至變至神則不得與於斯也

疏 易无思至於此。正義曰易无思也无爲也者任運自然不關心慮是无思也任運自動不須營造是无爲也寂然不動感而遂通天下之故者既无思无爲故寂然不動有感必應萬事皆通是感而遂通天下之故也故謂事故言通天下萬事也非天下之至神其孰能與於此者言易理神功不測非天下萬事之中至極神妙其孰能與於此也此經明易理神妙不測故云非天下之至神若非天下之至神誰能與於此也。注非忘象。正義曰云夫非忘象者則无以制象者凡自有形象者不可以制他物之形象猶若海不能制山之形象山不能制海之形象遺忘已象者乃能制衆物之形象也非遺數者无以極數者若以數數物則不能極其物數猶若以萬而數則不能苞億以一億而數則不能苞千億萬億遺去數名者則无所不苞是非遺去其數无以極盡於數也言至精者无籌策而不可亂者以其心之至精理在玄通无不記億雖无籌策而不可亂也言至變者體一而无不周者言至極曉達變理者能體於淳一之理其變通无不周徧言雖萬類之變同歸於一變也斯蓋功用之母象數所由立者言至精至微至神三者是物之功用之母物之功用象之與數由此至精至變至神所由來故云象數所由立也言象之所以立有象者豈由象而來由太虛自然而有象也數之所以有數者豈由數而來由太虛自然而有數也是太虛之象太虛之數是其至精至變也由其至精故能制數由其至變故能制象若非至精至變至神則不得參與妙極之玄理也

夫易聖人之所以極深而研幾也。唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務
極未形之理則曰深適動微之會則曰幾

疏 正義曰夫易聖人之所以極深而研幾也者言易道弘大故聖人用之所以窮極幽深而研覈幾微也極深者則前經初一節云君子將有爲將有行問焉而以言其受命如響无有遠近幽深是極深也研幾者上經次節云參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數以定天下之象是研幾也唯深也故能通天下之志者言聖人用易道以極深故聖人德深也故能通天下之志意即是前經上節問焉而以言其受命如響遂知來物是通天下之志也唯幾也故能成天下之務者聖人用易道以研幾故聖人知事之幾微是前經次節參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文是也幾者離无入有是有初之微以能知有初之微則能與行其事故能成天下之事務也

唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也
四者由聖道以成故曰聖人之道

疏 正義曰唯神也故不疾而速不行而

至者此覆說上經下節易之神功也以无思无爲寂然不動感而遂通故不須急疾而事速成不須行動而理自至也案下節云唯深也言通天下之志唯幾也言成天下之務今唯神也直云不疾而速不行而至不言通天下者神則至理微妙不可測知无象无功於天下之事理絕名言不可論也故不云成天下之功也子曰易有聖人之道四焉者此之謂也者章首論聖人之道四焉章中歷陳其三事章末結而成之故曰聖人之道四焉是此之謂也章首聖人之道有四者韓氏注云此四者存乎器象可得而用者則辭也變也象也占也是有形之物形器可知也若章中所陳則有三一是至精精則唯深也二是至變變則唯幾也三是至神神則微妙无形是其无也神既无形則章中三事不得配章首四事韓氏云四者存乎器象故知章中三事不得配章首四事者也但行此四者即能致章中三事故章中歷陳三事下總以聖人之道四焉結之也

疏 正義曰天一地二至謂之神此第十章也前章論易有聖人之道四焉以卜筮尚其占此章明卜筮蓍龜所用能通神知也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十 易以極數通神明之德故明易之道先舉天地之數也

疏 天一至地十。正義曰此言天地陰陽自然奇偶之數也。注易以極至數也。正義曰易以極數通神明之德者謂易之爲道先由窮極其數乃以通神明之德也故明易之道先舉天地之數者此章欲明神之德先由天地之數而成故云故明易之道先舉天地之數也

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也 冒覆也言易通萬物之志成天下之務其道可以覆冒天下也

疏 正義曰子曰夫易何爲者言易之功用其體何爲是問其功用之意夫易開物成務冒天下之道如斯而已者此夫子還自釋易之體用之狀言易能開通萬物之志成就天下之務有覆冒天下之道斯此也易之體用如此而已

是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑是故蓍之德圓而神卦之德方以知 圓者運而不窮方者止而有分言蓍以圓象神卦以方象知也唯變所適无數不周故曰圓卦列爻分各有其體故曰方也

疏 是故聖人至以知正義曰是故聖人以通天下之志者言易道如此是故聖人以其易道通達天下之志極其幽深也以定天下之業者以此易道定天下之業由能研幾成務故定天下之業也以斷天下之疑者以此易道決斷天下之疑用其蓍龜占卜定天下疑危也是故蓍之德圓而神卦之德方以知者神以知來是來无方也知以藏往是往有常也物既有常猶方之有止數无恒體猶圓之不窮故蓍之變通則无窮神之象也卦列爻分有定體知之象也知可以識前

言往行神可以逆知將來之事故蓍以圓象神卦以方象知也注圓者至方也○正義曰圓者運而不窮者謂團圓之物運轉无窮已猶阪上走丸也蓍亦運動不已故稱圓也言方者止而有分者方

謂處所既有處所則是止而有分且物方者著地則安其卦既成更不移動亦是止而有分故卦稱方也

六爻之義易以貢 貢告也六爻變易以告吉凶 疏 正義曰貢告也六爻有吉凶之義變易以告人也

聖人以此洗心 洗濯萬物之心 疏 正義曰聖人以此易之卜筮洗蕩萬物之心萬物有疑則卜之是蕩其疑心行善得吉行惡遇凶是蕩其惡心也

退藏於密 言其道深微萬物日用而不能知其原故曰退藏於密猶藏諸用也 疏 正義曰言易道進則蕩除萬物之心退則不知其所以然萬物日用而不知有功用藏於密也

吉凶與民同患 表吉凶之象以同民所憂患之事故曰吉凶與民同患也 疏 正義曰易道以示人吉凶民則亦憂患其吉凶是與民同其所憂患也凶者民之所憂也上並言吉凶此獨言同患者凶雖民之所患吉亦民之所患也既得其吉又患其失故老子云寵辱若驚也

神以知來知以藏往 明蓍卦之用同神知也蓍定數於始於卦爲來卦成象於終於蓍爲往往來之用相成猶神知也 疏 正義曰此明蓍卦德同神知知來藏往也蓍定數於始於卦爲來卦成象於終於蓍爲往以蓍望卦則是知卦象將來之事故言神以知來以卦望蓍則是聚於蓍象往去之事故言知以藏往也

其孰能與此哉古之聰明叡知神武而不殺者夫 服萬物而不以威形也 疏 正義曰其孰能與此哉者言誰能同此也蓋是古之聰明叡知神武而不殺者夫易道深遠以吉凶禍福威服萬物故古之聰明叡知神武之君謂伏犧等用此易道能威服天下而不用刑殺而畏服之也

是以明於天之道而察於民之故是與神物以前民用 定吉凶於始也 疏 正義曰是以明於天之道者言聖人能明天道也而察於民之故者故事也易窮變化而察知民之事也是與神物以前民用者謂易道興起神理事物豫爲法象以示於人以前民之所用定吉凶於前民乃法之所用故云以前民用也

聖人以此齊戒 洗心曰齊防患曰戒 疏 正義曰聖人以易道自齊自戒謂照了吉凶齊戒其身洗心曰齊防患曰戒

以神明其德夫是故闔戶謂之坤 坤道包物 疏 正義曰以神明其德夫者言聖人既以易道自齊戒又以易道神明其已之德化也是故闔戶謂之坤者聖人既用此易道以化天下此以下又廣明易道之大易從乾坤而來故更明乾坤也凡物先藏而後出故先言坤而後言乾闔戶謂閉藏萬物若室之閉闔其戶故云闔戶謂之坤也

闢戶謂之乾 乾道施生 疏 正義曰闢戶謂吐生萬物也若室之開闢其戶故云闢戶謂之乾也

一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象兆見曰象疏正義曰一闔一闢謂之變者開閉相循陰陽遞至或陽變爲陰或開而更閉或陰變爲陽或閉而還開是謂之變也往來不窮謂之通者須往則變來爲往須來則變往爲來隨須改變不有窮已恒得通流是謂之通也見乃謂之象者前往來不窮據其氣也氣漸積聚露見萌兆乃謂之象言物體尚微也形乃謂之器成形曰器疏正義曰體質成器是謂器物故曰形乃謂之器言其著也制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神疏正義曰制而用之謂之法者言聖人裁制其物而施用之垂爲模範故云謂之法利用出入民咸用之謂之神者言聖人以利而用或出或入使民咸用之是聖德微妙故云謂之神疏正義曰是故易有至无不利也此第十一章也前章既明蓍卦有神明之用聖人則而象之成其神化此又明易道之大法於天地明象日月能定天下之吉凶成天下之亹亹也

是故易有太極是生兩儀夫有必始於无故太極生兩儀也太極者无稱之稱不可得而名取有之所極況之太極者也疏正義曰太極謂天地未分之前元氣混而爲一即是太初太一也故老子云道生一即此太極是也又謂混元既分即有天地故曰太極生兩儀即老子云一生二也不言天地而言兩儀者指其物體下與四象相對故曰兩儀謂兩體容儀也兩儀生四象四象生八卦卦以象之疏正義曰兩儀生四象者謂金木水火稟天地而有故云兩儀生四象土則分王四季又地中之別故唯云四象也四象生八卦者若謂震木離火兌金坎水各主一時又巽同震木乾同兌金加以坤艮之土爲八卦也八卦定吉凶八卦既立則吉凶可定疏正義曰八卦既立爻象變而相推有吉有凶故八卦定吉凶也吉凶生大業既定吉凶則廣大悉備疏正義曰萬事各有吉凶廣大悉備故能王天下大事業也

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴位所以一天下之動而濟萬物疏正義曰是故法象莫大乎天地者言天地最大也變通莫大乎四時者謂四時以變得通是變中最大也縣象著明莫大乎日月者謂日月中時徧照天下无幽不燭故云著明莫大乎日月也崇高莫大乎富貴者以王者居九五富貴之位力能齊一天下之動而道濟萬物是崇高之極故云莫大乎富貴備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人疏正義曰謂備天下之物招致天下所用建立成就天下之器以爲天下之利唯聖人能然故云莫大乎聖人也探賾索

隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜疏正義曰探謂闚探求取賾謂幽深難見卜筮則能闚探幽昧之理故云探賾也索謂求索隱謂隱藏卜筮能求索隱藏之處故云索隱也物在深處能鉤取之物在遠方能招致之卜筮能然故云鉤深致遠也以此諸事正定天下之吉凶成就天下之亹亹者唯卜筮能然故云莫善乎蓍龜也案釋詁云亹亹勉也言天下萬事悉動而好生皆勉勉營爲此蓍龜知其好惡得失人則棄其得而取其好背其失而求其得是成天下之亹亹也是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之疏正義曰是故天生神物聖人則之者謂天生蓍龜聖人法則之以爲卜筮也天地變化聖人效之者行四時生殺賞以春夏刑以秋冬是聖人效之天垂象見吉凶聖人象之者若璿璣玉衡以齊七政是聖人象之也河出圖洛出書聖人則之者如鄭康成之義則春秋緯云河以通乾出天苞洛以流坤吐地符河龍圖發洛龜書感河圖有九篇洛書有六篇孔安國以爲河圖則八卦是也洛書則九疇是也輔嗣之義未知何從易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也疏正義曰易有四象所以示者莊氏云四象謂六十四卦之中有實象有假象有義象有用象爲四象也今於釋卦之處已破之矣何氏以爲四象謂天生神物聖人則之一也天地變化聖人效之二也天垂象見吉凶聖人象之三也河出圖洛出書聖人則之四也今謂此等四事乃是聖人易外別有其功非專易內之物何得稱易有四象且又云易有四象所以示也繫辭焉所以告也然則象之與辭相對之物辭既爻卦之下辭則象爲爻卦之象也則上兩儀生四象七八九六之謂也故諸儒有爲七八九六今則從以爲義繫辭焉所以告者繫辭於象卦下所以告其得失也定之以吉凶所以斷者謂於繫辭之中定其行事吉凶所以斷其行事得失易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也疏正義曰易曰自天祐之吉无不利者以告吉凶告所斷而行之行則鬼神无不祐助无所不利故引易之大有上九爻辭以證之子曰祐者助也者上既引易文下又釋其易理故云子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順者人之所助唯在於信此上九能履踐於信也天之所助唯在於順此上九恒思於順既有信思順又能尊尚賢人是以從天已下皆祐助之而得其吉无所不利也

此

疏 正義曰子曰書不盡言至乎德行此第十二章也此章言立象盡意繫辭盡言易之興廢存乎其人事也

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎 疏 正義曰此一節夫子自發其問謂聖人之意難見也所以難見者書所以記言言有煩碎或楚夏不同有言无字雖欲書錄不可盡竭於其言故云書不盡言也言不盡意者意有深邃委曲非言可寫是言不盡意也聖人之意意又深遠若言之不能盡聖人之意書之又不能盡聖人之言是聖人之意其不可見也故云然則聖人之意其不可見乎疑而問之故稱乎也

子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利 極變通之數則盡利也故曰易窮則變變則通通則久 疏 正義曰子曰聖人立象以盡意已下至幾乎息矣此一節是夫子還自釋聖人之意有可見之理也聖人立象以盡意者雖言不盡意立象可以盡之也設卦以盡情偽者非唯立象以盡聖人之意又設卦以盡百姓之情偽也繫辭焉以盡其言者雖書不盡言繫辭可以盡其言也變而通之以盡利者變謂化而裁之通謂推而行之故能盡物之利也

鼓之舞之以盡神乾坤其易之縕邪 縕淵奧也 疏 正義曰鼓之舞之以盡神者此一句總結立象盡意繫辭盡言之美聖人立象以盡其意繫辭則盡其言可以說化百姓之心百姓之心自然樂順若鼓舞然而天下從之非盡神其孰能與於此故曰鼓之舞之以盡神也乾坤其易之縕邪者上明盡言盡意皆由於易道此明易之所立本乎乾坤若乾坤不存則易道无由興起故乾坤是易道之所縕積之根源也是與易為川府奧藏故云乾坤其易之縕邪

乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣 疏 正義曰乾坤成列而易立乎其中矣者夫易者陰陽變化之謂陰陽變化立爻以效之皆從乾坤而來故乾生三男坤生三女而為八卦變而相重而有六十四卦三百八十四爻本之根源從乾坤而來故乾坤既成列位而易道變化建立乎乾坤之中矣乾坤毀則无以見易者易既從乾坤而來乾坤若缺毀則易道損壞故云无以見易也易不可見則乾坤或幾乎息矣若易道毀壞不可見其變化之理則乾坤亦壞或其近乎止息矣幾近也猶若樹之枝幹生乎根株根株毀則枝條不茂若枝幹已枯死其根株雖未全死僅有微生將死不久根株譬乾坤也易譬枝幹也故云易不可見則乾坤或幾乎息矣

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變 因而制其會通適變之道也 疏 正義曰是故形而上者謂之道形而下者

謂之器者道是无體之名形是有質之稱凡有從无而生形由道而立是先道而後形是道在形之
上形在道之下故自形外已上者謂之道也自形內而下者謂之器也形雖處道器兩畔之際形在
器不在道也既有形質可爲器用故云形而下者謂之器也化而裁之謂之變者隂陽變化而相裁
節之謂之變也是得以理之變也猶若陽氣之化不可久長而裁節之以隂雨也是得理之變也隂
陽之化自然相裁聖
人亦法此而裁節也 **推而行之謂之通** 乘變而往者
无不通也 疏 正義曰因推此以可變而施行之
謂之通也猶若亢陽之後變爲隂
雨因隂雨而行之物得
開通聖人亦當然也 **舉而錯之天下之民謂之事業** 事業所以濟物故
舉而錯之於民 疏 正義曰謂
舉此理以
爲變化而錯置於天下之民凡民得以營爲事業故云謂之事業也此乃自然以變化錯置於民也
聖人亦當法此錯置變化於萬民使成其事業也凡繫辭之說皆說易道以爲聖人德化欲使聖人
法易道以化成天下是故易與聖人恒相將也以作
易者本爲立教故也非是空說易道不關人事也 **是故夫象聖人有以見天下之賾而**
擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以
行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻 疏 正義曰是故夫象聖人有以見天
下之賾至是故謂之爻者於第六
章已具其文今於此更復言者何也爲下云極天下之賾存乎卦鼓天下之動存乎辭爲
此故更引其文也且已下又云存乎變存乎通存乎其人廣陳所存之事所以須重論也 **極天下**
之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭 辭爻辭也爻以鼓
動效天下之動也 疏 正義曰極天下之賾存
乎卦者言窮極天下深
賾之處存乎卦言觀卦以知賾也鼓天下之動存乎辭者鼓謂
發揚天下之動動有得失存乎爻卦之辭謂觀辭以知得失也 **化而裁之存乎變推而行**
之存乎通神而明之存乎其人 體神而明之不假
於象故存乎其人 疏 正義曰化而裁之存乎變者謂覆
說上文化而裁之謂之變也推而
行之存乎通者覆說上文推而行之謂之通也神而明之存乎其人者言人能神此易道而顯明之
者存在於其人若其人聖則能神而明之若其人愚則不能神而明之故存於其人不在易象也
默而成之不言而信存乎德行 德行賢人之德行也順足於內故默
而成之也體與理會故不言而信也 疏 正義曰若能順
理足於內默然
而成就之闇與理會不須言而自信也存乎德行者若有德行則得默而成就之不言而信
也若无德行則不能然此言德行據賢人之德行也前經神而明之存乎其人謂聖人也

周易注疏挍勘記卷七

周易兼義卷第七　錢本錢挍本宋本作周易注疏卷第十

韓康伯注　石經岳本古本足利本同釋文作韓伯注云本亦作韓康伯注閩監毛本上加晉字

周易繫辭上第七　石經岳本閩監毛本古本足利本同錢本錢挍本宋本無第七二字釋文周易繫辭本亦作辭上第七本亦作繫辭上王肅本皆作繫辭上傳訖於雜卦皆有傳字本亦有無上字者又十行本此行頂格與石經合閩監毛本並上空一字

故字體從繫　閩監毛本同錢本宋本繫作毄○按毄字是也　取剛係之義　補　毛本剛作綱下同　有以簡編重大　閩監毛本同錢本宋本有作直

正義曰天尊地卑至其中矣此第一章　錢本錢挍本正義揔在每章之後亦釋經畢乃釋注考文所據宋本正義在每段之末如此章第一段注文以定乾坤之體下接疏與錢本異十行本閩監毛本以釋一章大義者分列每章之前低一字寫以下逐段繫疏尤屬非是又錢本錢挍本宋本此第一章此第二章之上不標經文起止如此章作正義曰此第一章云云無天尊地卑至其中矣八字下皆放此

天尊地卑　石經岳本閩監毛本同釋文卑本又作埤　其易之門戶　岳本閩監毛本同釋文其易之門本亦作其易之門戶是其本無戶　以定乾坤之體　岳本閩監毛本同古本下有也字下言運化之推移下故曰易簡下故曰有功下並乎天地下並同

則不得其位矣　宋本閩本同監毛本無則字　則貴非唯天地　補　毛本貴下有賤字案所補是也

乖其所趣則凶　岳本閩監毛本同錢本宋本趣作趍　固方者則同聚也　補　毛本固作同

象況日月星辰　岳本閩監毛本同古本況作謂　懸象運轉以成昏明　岳本閩監毛本同釋文出縣象古本轉下有而字

剛柔相摩　石經岳本閩監毛本同釋文摩本又作磨按摩字是

八卦相盪 石經岳本閩監毛本同釋文盪衆家作蕩

日月運行 石經岳本閩監毛本同釋文運行姚作違行 乾知大始坤作成物 石經岳本閩監毛本同釋文大王肅作泰坤作虞姚作坤化 其實

亦一焉 閩監毛本同錢本宋本一作兼

乾知太始者 宋本同閩監毛本太作大下知其大始宋本亦作太

入則易可倣傚也 補毛本倣作做案倣字是也

德業既成則入於形器 岳本閩監毛本同古本無德業二字 目其德業 岳本閩監毛本同宋本目作名古本下有也字 賢人則事在

有境 閩監毛本同宋本則作亦

法令茲章 補毛本茲作滋 又莊云 閩監毛本同錢本宋本作又莊子云

而成位乎其中矣 石經岳本閩監毛本同釋文而成位乎其中馬王肅作而易成位乎其中 成位至立象也 閩監毛本同岳本宋本古本足利本至作況

言其中則並明天地也 閩監毛本同岳本宋本古本足利本並明作明並

簡易之德 閩監毛本同錢本簡易作易簡

繫辭焉而明吉凶 石經岳本閩監毛本同釋文虞本更有悔吝二字

是故吉凶者 石經岳本閩監毛本同足利本故作以

其以祉有慶有福之屬 宋本同閩監毛本以作有

剛柔者晝夜之象也 石經岳本閩監毛本同釋文剛柔者晝夜之象虞作晝夜者剛柔之象 夜則陰柔 岳本閩監毛本同古本作夜則柔陰也

次文別云變化者閩監毛本同錢本宋本別下有序字

易之序也石經岳本閩監毛本同釋文序虞本作象　故可居治之位宋本閩本同監毛本可居作居可

所樂而玩者石經岳本閩監毛本同釋文所樂虞本作所變玩鄭作翫　是故君子居則觀其象石經岳本閩監毛本同古本無君子二字　吉无不利石經岳本閩監毛本同古本下有也字

彖者言乎象者也石經岳本閩監毛本同古本象下有曰字　正義曰彖謂卦下之辭言說乎一卦之象也閩本同監毛本脫卦下之辭言五字錢本宋本並有

言乎其小疵也岳本閩監毛本同石經言作存案正義云言說此卦爻有小疵病也則正義所據本是言

存乎悔過也岳本閩監毛本同錢本宋本過作道

辭有險易石經岳本閩監毛本同古本上有而字　其道消散閩監毛本同錢本宋本消作銷　其辭則難險也閩監毛本同錢本宋本難作艱

故能彌綸天地之道石經岳本閩監毛本同釋文彌本又作弥天下之道一本作天地　俯以察於地理石經岳本閩監毛本同釋文察於一本作觀於　原始反終石經岳本閩監毛本同釋文反終鄭虞作及終　知死生之數也　止謂用易道錢本宋本閩本同監本止作正毛本同死生作生死

精氣烟熅岳本閩監毛本烟熅作絪縕釋文出烟熅　而遊魂爲變也閩監毛本同岳本足利本無而字

旁行而不流石經岳本閩監毛本同釋文流京作留　應變考通補案考當作旁形近之譌毛本正作旁

樂天知命石經岳本閩監毛本同釋文樂天虞作變天

範圍天地之化而不過石經岳本閩監毛本同釋文範圍馬王肅張作犯違

則物宜得矣 岳本閩監毛本同古本足利本宜得作得宜

通乎晝夜之道而知 石經岳本閩監毛本同古本乎作于

寂然天體 閩監毛本同岳本宋本古本足利本天作无按正義作无

一陰是謂道 補案是當作至毛本不誤

有二有不得爲一 補毛本作有二有三不得爲一

故曰不通也 錢本曰作无閩監毛本曰下增无字

班无於陰 補案班當作雖與下雖无於陽對擧而言毛本不誤

百姓日用而不知故君子之道鮮矣 石經岳本閩監毛本同古本知下有也字釋文鮮鄭作尟

恒日日賴用此道而得生 閩監毛本同宋本而作以

藏諸用 石經岳本閩監毛本同釋文藏鄭作臧○按臧藏古今字

未能至无以爲體 閩本同岳本錢本宋本足利本至作全監本未作不毛本亦作不至作全古本亦作全無无字○補案下正義未字不誤至當作全

故順通天下則有經營之跡也 閩監毛本同岳本跡作迹宋本順作顯釋文則有經營之功也本亦无功字一本功作迹

聖人功用之母體同乎道 岳本閩監毛本同宋本母作無古本同作周

成象之謂乾 石經岳本閩監毛本同釋文成象蜀才作盛象

效法之謂坤 石經岳本閩監毛本同釋文爻法蜀才作效

故兩而自造矣 岳本閩監毛本故兩作歘爾釋文出歘爾古本歘作欻采集解

言變化而稱極乎神也 岳本閩監毛本同足利本而作之

以言乎遠則不禦 石經岳本閩監毛本同古本乎作于下以言乎天地之間則備矣而易行乎其中矣並同

以言乎邇則靜而正 岳本閩監毛本同釋文迩本又作邇

其靜也專 石經岳本閩監毛本同釋文專陸作塼

遍滿天地之內 閩監毛本同錢本宋本遍作徧。按徧正字遍俗字 則而得正 補 毛本則作剛

動則闢開以生物也 補 毛本闢作闢

易其至矣乎 石經岳本閩監毛本同古本乎誤于

知崇禮卑 石經岳本閩監毛本同釋文禮蜀才作體卑本亦作埤

此第六章也 自此章已下錢本錢校本宋本爲周易注疏卷第十一 是行之於急者故引七卦之議 閩監毛本同錢本於作尤宋本同議作義

聖人有以見天下之賾 石經岳本閩監毛本同釋文賾九家作册京作嘖

以行其典禮 石經岳本閩監毛本同釋文典禮京作等禮姚作典體

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也 石經岳本閩監毛本同釋文惡荀作亞言天下之至動而不可亂也衆家本並然鄭本作至賾云賾當作動九家亦作册。按至動王本亦作至賾正義云謂天下至賾變動之理又云以文勢上下言之宜云至動而不可亂也云宜云至動則不作賾可知

議此會通之事 閩監毛本同錢本宋本議作謂

議之而後動 石經岳本閩監毛本同釋文議之陸姚桓元荀柔之作儀之

吾與爾靡之 石經岳本閩監毛本同釋文靡本又作縻

緩之斯至 補 案緩當作綏形近之譌毛本正作綏

千里或應 岳本閩監毛本同古本或應作應之

況其邇者乎石經岳本閩監毛本同古本乎誤于下出乎加乎發乎見乎愼乎並同

言行雖初在於身宋本同閩監毛本初作切　其纖利能斷截於金盧文弨云纖當作鐵是也

苟錯諸地而可矣石經岳本閩監毛本同釋文錯本亦作措。按措置之措經傳假錯字爲之　愼斯術也以往石經岳本閩監毛本同釋文愼一本作順

有功而不德石經岳本閩監毛本同釋文德鄭陸蜀才作置

則言語以爲階石經岳本閩監毛本同釋文階姚作機

作易者其知盜乎石經岳本閩監毛本同釋文爲易者本又云作易者

致寇至石經岳本閩監毛本同釋文寇徐或作戎　慢藏誨盜冶容誨淫石經岳本閩監毛本同釋文誨虞作悔冶鄭陸虞姚王肅作野　以此小人而

居貴位閩監毛本同錢本宋本此作比

易曰負且乘致補案此六字各本皆有不誤惟此本六字空白今補正　故口尾皆稱易曰補閩本故下重故字明監本毛本刪一故字錢本宋本故下有首字案首字是也今補正　而載易之爻辭也盧文弨按本而作兩

明占筮之法揲蓍之體補本著上原闕法揲兩字各本皆有今補正

所賴者閩監毛本同錢本宋本作所須賴者　著易由太閩監毛本同宋本下有一字

故再扐而後掛石經岳本閩監毛本同釋文掛京作卦。按乾鑿度說文解字引此句皆作卦張惠言云作卦義長　奇況四揲之餘岳本宋本古本足利本同閩監毛本況誤凡

天數二十有五岳本閩監毛本同石經二十作廿下同又下三十作卅衆經並同

當期之日 石經岳本閩監毛本同釋文期本又作朞

引而伸之 石經岳本閩監毛本同釋文伸本又作信○按古經傳信多作伸

是故可與酬酢可與祐神矣 石經岳本閩監毛本同釋文酢京作醋祐荀作侑 謂應對報荅 閩監毛本同宋本對報作報對

易有聖人之道四焉以言者尚其辭 石經岳本閩監毛本同釋文聖人之道明僧紹作君子之道以言者下三句無以字一本四句皆有 發其

言辭出言而施政教也 浦鏜云發當作法 故法其陰陽變化 浦鏜云故當作效 前經論易理深 閩監毛本同錢本宋本深上有功字 此經論

遂成天地之文 石經岳本閩監毛本同釋文天地之文一本作天下虞陸本作之爻

極數變通 宋本閩本同監毛本變通作通變

無不記億 閩監毛本記誤既宋本億作憶○補案憶字是也 能體於淳一之理 閩監毛本同宋本於作其

聖人之所以極深而研幾也 石經岳本閩監毛本同釋文研蜀才作揅幾本或作機 以定天下之象 宋本閩監本同毛本以作遂

乃以通神明之德也 閩監毛本同宋本以下有數字

夫易開物成務 石經岳本閩監毛本同釋文開王肅作闓一本無夫易二字

蓍之德圓而神 石經岳本閩監毛本同釋文圓本又作員

六爻之義易以貢 石經岳本閩監毛本同釋文貢京陸虞作工荀作功

聖人以此洗心 石經岳本閩監毛本同釋文洗京荀虞董張蜀才作先石經同

寵辱若驚也 閩監毛本同錢本若作皆

知以藏往岳本閩監毛本同石經漫滅不可識釋文藏劉作臧

其孰能與此哉石經同岳本閩監毛本與下有於字案正義云其孰能與此哉者言誰能同此也是正義本無於字

以神明其德夫同石經岳本閩監毛本同釋文一本無夫字

故云謂之法錢本閩監本同毛本云作曰　言聖人以利而用宋本同閩監毛本而作爲

易有太極閩監毛本同石經岳本太作大釋文大音泰注同　取有之所極閩監毛本同岳本宋本古本足利本取下有其字

探賾索隱石經岳本閩監毛本同釋文賾九家作册　莫大乎蓍龜石經岳本閩監毛本同釋文莫善乎蓍龜本亦作莫大　故云莫善乎蓍龜也。宋本閩本同監毛本善改大按正義作善與釋文本同

洛出書石經岳本閩監毛本同釋文洛王肅作雒

又以尙賢也石經岳本閩監毛本同釋文又以尙賢也鄭本作有以　告所斷而行之宋本同閩監毛本告所作所以。補案所改是也

乾坤其易之縕邪岳本閩監毛本同石經初刻縕作蘊後去艹釋文出之縕

則乾坤或幾乎息矣石經岳本監毛本同閩本或誤成　其根株雖未全死錢本宋本閩監本同毛本全作至

是得以理之變也盧文弨云以當作其

舉而錯之天下之民石經岳本閩監毛本同釋文錯本又作措

有以見天下之賾石經岳本閩監毛本同釋文之賾本亦作之至賾古本有至字采音義

化而裁之石經岳本閩監毛本同釋文裁本又作財

黙而成之石經岳本閩監毛本同釋文黙而成本或作黙而成之

閩與理會補本與上原鈌閩字閩監毛本有今補正則得黙而成就之補本而下原鈌成就二字閩監毛本有今補正據賢人之德行也補本行上原鈌德字閩監毛本有今補正

周易兼義卷第八

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉勑撰正義　韓康伯注

周易繫辭下第八

疏　正義曰此篇章數諸儒不同劉瓛爲十二章以對上繫十二章也周氏莊氏並爲九章今從九章爲說也第一起八卦成列至非曰義第二起古者包犧至蓋取諸夬第三起易者象也至德之盛第四起困于石至勿恒凶第五起乾坤其易之門至失得之報第六起易之興至巽以行權第七起易之爲書至思過半矣第八起二與四至謂易之道第九起夫乾天下至其辭屈

疏　正義曰八卦成列至非曰義此第一章覆釋上繫第二章象爻剛柔吉凶悔吝之事更具而詳之

八卦成列象在其中矣　備天下之象也　疏　正義曰言八卦各成列位萬物之象在其八卦之中也　**因而重之爻在其中矣**　夫八卦備天下之理而未極其變故因而重之以象其動用擬諸形容以明治亂之宜觀其所應以著適時之功則爻卦之義所存各異故爻在其中矣　疏　因而至中矣○正義曰謂因此八卦之象而更重之萬物之爻在其所重之中矣然象亦有爻爻亦有象所以象獨在卦爻獨在重者卦則爻少而象多重則爻多而象少故在卦舉象在重論爻也○注夫八卦至其中矣○正義曰夫八卦備天下理者前注云備天下之象據其體此云備天下之理據其用也言八卦大略有八以備天下大象大理大者既備則小者亦備矣直是不變之備未是變之備也故云未極其變故因而重之以象其動用也云則爻卦之義所存各異者謂爻之所存存乎已變之義因而重之爻在其中是也卦之所存存於未變之義八卦成列象在其中是也　**剛柔相推變在其中矣**　疏　正義曰則上繫第二章云剛柔相推而生變化是變化之道在剛柔相推之中剛柔卽陰陽也論其氣卽謂之陰陽語其體卽謂之剛柔也　**繫辭焉而命之動在其中矣**　剛柔相推況八卦相盪或否或泰繫辭焉而斷其吉凶況之六爻動以適時者也立卦之義則見於彖象適時之功見存之爻辭王氏之例詳矣　疏　繫辭至中矣○正義曰謂繫辭於爻卦之下而呼命其卦爻得失吉凶則適時變動好惡故在其繫辭之中矣○注立卦至詳矣○正義曰云立卦之義則見於彖象者彖象謂卦下之辭說其卦之義也適時之功則存於爻辭者卦者時也六爻在一卦之中各以適當時之所宜以立功也欲知適時之功用觀於爻辭也云王氏之例詳矣者案略例論彖云彖者何也統論一卦之體明其所由之主者也夫衆

不能治衆治衆者至寡者也論卦體皆以一爲主是卦之大略也又論爻云爻者何也言乎其變者也變者何也情僞之所爲也夫情僞之動非數之所求也故合散屈伸與體相乖形躁好靜質柔愛剛體與情反質與願違是故情僞相感遠近相追愛惡相攻屈伸相推見情者獲直往則違此是爻之大略也其義旣廣不能備載是王氏之例詳矣

吉凶悔吝者生乎動者也有變動而後有吉凶疏正義曰上旣云動在繫辭之中動則有吉凶悔吝所以悔吝生在乎所動之中也

剛柔者立本者也變通者趣時者也立本況卦趣時況爻疏正義曰剛柔者立本者也言剛柔之象立在其卦之根本者也言卦之根本皆由剛柔陰陽往來變通者趣時者也其剛柔之氣所以改變會通趣向於時也若乾之初九趣向勿用之時乾之上九趣向亢極之時是諸爻之變皆臻趣於時也其剛柔立本者若剛定體爲乾若柔定體爲坤陽卦兩陰而一陽陰卦兩陽而一陰是立其卦本而不易也則上八卦成列象在其中矣是也卦旣與爻爲本又是總主其時故略例云卦者時也變通者趣時者也則上因而重之爻在其中矣是也卦旣總主一時爻則就一時之中各趣其所宜之時故略例云爻者趣時者也

吉凶者貞勝者也貞者正也一也夫有動則未免乎累殉吉則未離乎凶盡會通之變而不累於吉凶者其唯貞者乎老子曰王侯得一以爲天下貞萬變雖殊可以執一御也疏吉凶至者也○正義曰貞正也言吉之與凶皆由所動不能守一而生吉凶唯守一貞正而能克勝此吉凶謂但能貞正則免此吉凶之累也○注貞者至御也○正義曰貞者正也一也者言貞之爲訓訓正訓一正者體无傾邪一者情无差二寂然无慮任運而行者也凡吉凶者由動而來若守貞靜寂何吉何凶之有是貞正能勝其吉凶也云夫有動則未能免乎累者寂然不動則无所可累若動有營求則恥累將來故云動則未免於累也云殉吉則未離乎凶者殉求也若不求其吉无慮无思凶禍何因而至由其求吉有所貪欲則凶亦將來故云殉吉未離乎凶也云盡會通之變而不累於吉凶者其唯貞者乎言若能窮盡萬物會通改變之理而不繫累於吉凶之事者唯貞一者乃能然也猶若少必有老老必有死能知此理是盡會通之變旣知老必將死是運之自然何須憂累於死是不累乎吉凶唯守貞一任其自然故云其唯貞者乎云老子曰王侯得一以爲天下貞者王侯若不得一二三其德則不能治正天下若得純粹无二无邪則能爲天下貞也謂可以貞正天下也云萬變雖殊可以執一御也者猶若寒變爲暑暑變爲寒少變爲壯壯變爲老老變爲死禍變爲福盛變爲衰變改不同是萬變殊也其變雖異皆自然而有若能知其自然不造不爲无喜无慼而乘御於此是可以執一御也

天地之道貞觀者也明夫天地萬物莫不保其貞以全其用也疏正義曰謂天覆地載之道以貞正得一故其功可爲物之所觀也

日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也夫乾

確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣 確剛貌也隤柔貌也乾坤皆恒一其德物由以成故簡易也 疏 正義曰日月之道貞明者也言日月照臨之道以貞正得一而爲明也若天覆地載不以貞正而有二心則天不能普覆地不能兼載則不可以觀由貞乃得觀見也日月照臨若不以貞正有二之心則照不普及不爲明也故以貞而爲明也天下之動貞夫一者也言天地日月之外天下萬事之動皆正乎純一也若得於純一則所動遂其性若失於純一則所動乖其理是天下之動得正在一也夫乾確然示人易矣者此明天之得一之道剛質確然示人以和易由其得一无爲物由以生是示人易也夫坤隤然示人簡矣者此明地之得一以其得一故坤隤然而柔自然无爲以成萬物是示人簡矣若乾不得一或有隤然則不能示人易矣若坤不隤然或有確然則不能示人簡矣

爻也者效此者也象也者像此者也爻象動乎內 兆數見於卦也 疏 正義曰爻也者效此者也此釋爻之名也言爻者效此物之變動也象也者像此者也言象此物之形狀也爻象動乎內者言爻之與象發動於卦之內也

吉凶見乎外 失得驗於事也 疏 正義曰其爻象吉凶見於卦外在事物之上也

功業見乎變 功業由變以興故見乎變也○ 疏 正義曰言功勞事業由變乃興故功業見於變也○

聖人之情見乎辭 辭也者各指其所之故曰情也 疏 正義曰辭則言其聖人所用之情故觀其辭而知其情也是聖人之情見乎爻象之辭也若乾之初九其辭云潛龍勿用則聖人勿用之情見於初九爻辭也他皆放此

天地之大德曰生 施生而不爲故能常生故曰大德也 疏 正義曰自此已下欲明聖人同天地之德廣生萬物之意也言天地之盛德在乎常生故言曰生若不常生則德之不大以其常生萬物故云大德也

聖人之大寶曰位 夫无用則无所寶有用則有所寶也无用而常足者莫妙乎道有用而弘道者莫大乎位故曰聖人之大寶曰位○ 疏 正義曰言聖人大可寶愛者在於位耳位是有用之地寶是有用之物若以居盛位能廣用无疆故稱大寶也

何以守位曰仁何以聚人曰財 財所以資物生也 疏 正義曰何以守位曰仁者言聖人何以保守其位必信仁愛故言曰仁也何以聚人曰財者言何以聚集人衆必須財物故言曰財也

理財正辭禁民爲非曰義 疏 正義曰言聖人治理其財用之有節正定號令之辭出之以理禁約其民爲非僻之事勿使行惡是謂之義義宜也言以此行之而得其宜也

疏 正義曰古者包犧至取諸夬此第二章明聖人法自然之理而作易象易以制器而利天下此一章其義旣廣今各隨文釋之

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜聖人之作易无大不極无微不究大則取象天地細則觀鳥獸之文與地之宜也【疏】正義曰自此至取諸離此一節明包犧法天地造作八卦法離卦而爲罔罟也云仰則觀象於天俯則觀法於地者言取象大也觀鳥獸之文與地之宜者言取象細也大之與細則无所不包也地之宜者若周禮五土動物植物各有所宜是也近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情作結繩而爲罔罟以佃以漁蓋取諸離離麗也罔罟之用必審物之所麗也魚麗于水獸麗于山也【疏】正義曰近取諸身者若耳目鼻口之屬是也遠取諸物者若雷風山澤之類是也舉遠近則萬事在其中矣於是始作八卦以通神明之德者言萬事云爲皆是神明之德若不作八卦此神明之德閉塞幽隱既作八卦則而象之是通達神明之德也以類萬物之情者若不作易物情難知今作八卦以類象萬物之情皆可見也作結繩而爲罔罟以佃以漁者用此罟罔或陸畋以羅鳥獸或水澤以罔魚鼈也蓋取諸離者離麗也麗謂附著也言罔罟之用必審知鳥獸魚鼈所附著之處故稱離卦之名爲罔罟也案諸儒象卦制器皆取卦之爻象之體今韓氏之意直取卦名因以制器案上繫云以制器者尚其象則取象不取名也韓氏乃取名不取象於義未善矣今既遵韓氏之學且依此釋之也

包犧氏没神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下蓋取諸益制器致豐以益萬物日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑噬嗑合也市人之所聚異方之所合設法以合物噬嗑之義也【疏】正義曰包犧氏至取諸噬嗑此一節明神農取卦造器之義一者制耒耜取於益卦以利益民也二者日中爲市聚合天下之貨設法以合物取於噬嗑象物噬齧乃得通也包犧者案帝王世紀云大皞帝包犧氏風姓也母曰華胥燧人之世有大人跡出於雷澤華胥履之而生包犧長於成紀蛇身人首有聖德取犧牲以充包厨故號曰包犧氏後世音謬故或謂之伏犧或謂之虙犧一號皇雄氏在位一百一十年包犧氏没女媧氏代立爲女皇亦風姓也女媧氏没次有大庭氏柏黄氏中央氏栗陸氏驪連氏赫胥氏尊盧氏混沌氏皞英氏有巢氏朱襄氏葛天氏陰康氏无懷氏凡十五世皆習包犧氏之號也神農者案帝王世紀云炎帝神農氏姜姓也母曰任己有蟜氏女名曰女登爲少典正妃游華山之陽有神龍首感女登於尚羊生炎帝人身牛首長於姜水有聖德繼无懷之後本起烈山或稱烈山氏在位一百二十年而崩納奔水氏女曰聽談生帝臨魁次帝承

次帝明次帝直次帝釐次帝哀次帝榆罔凡八代及軒轅氏也**神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦**通物之變故樂其器用不解倦也疏正義曰神農氏沒至吉无不利此一節明神農氏沒後乃至黃帝堯舜通其易之變理於是廣制器物此節與下制器物爲引緒之勢爲下起文黃帝堯舜氏作者案世紀云黃帝有熊氏少典之子姬姓也母曰附寶其先即炎帝母家有蟜氏之女附寶見大電光繞北斗樞星照於郊野感附寶孕二十四月而生黃帝於壽丘長於姬水龍顏有聖德戰蚩尤于涿鹿擒之在位一百年崩子青陽代立是爲少皞少皞帝名摯字青陽姬姓也母曰女節黃帝時大星如虹下臨華渚女節夢接意感生少皞在位八十四年而崩顓頊高陽氏黃帝之孫昌意之子母曰昌僕蜀山氏之女爲昌意正妃謂之女樞瑤光之星貫月如虹感女樞於幽房之宮生顓頊於若水在位七十八年而崩少皞之孫蟜極之子代立是爲帝嚳帝嚳高辛氏姬姓也其母不見生而神異自言其名在位七十年而崩子帝摯立在位九年摯立不肖而崩弟放勛代立是爲帝堯帝堯陶唐氏伊祁姓母曰慶都生而神異常有黃雲覆其上爲帝嚳妃出以觀河遇赤龍晻然陰風而感慶都孕十四月而生堯於丹陵即位九十八年而崩帝舜代立帝舜姚姓其先出自顓頊顓頊生窮蟬窮蟬生敬康敬康生句芒句芒生蟜牛蟜牛生瞽瞍瞽瞍之妻握登見大虹意感而生舜於姚墟故姓姚氏此歷序三皇之後至堯舜之前所爲君也此既云黃帝即云堯舜者略舉五帝之終始則少皞顓頊帝嚳在其間也通其變使民不倦者事久不變則民倦而變今皇帝堯舜之等以其事久或窮故開通其變量時制器使民用之日新不有懈倦也**神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久**通變則无窮故可久也

疏正義曰神而化之使民宜之者言所以通其變者欲使神理微妙而變化之使民各得其宜若黃帝已上衣鳥獸之皮其後人多獸少事或窮乏故以絲麻布帛而制衣裳是神而變化使民得宜也易窮則變變則通通則久者此覆說上文通則變之事所以通其變者言易道若窮則須隨時改變所以須變者變則開通得久長故云通則久也**是以自天祐之吉无不利**疏正義曰此明若能通變則无所不利故引易文證結變通之善上繫引此文者證明人事之信順此乃明易道之變通俱得天之祐故各引其文也**黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤**垂衣裳以辨貴賤乾尊坤卑之義也疏正義曰自此已下凡有九事皆黃帝堯舜取易卦以制象此於九事之第一也何以連云堯舜者謂此九事黃帝制其初堯舜成其末事相連接共有九事之功故連云黃帝堯舜也案皇甫謐帝王世紀載此九事皆爲黃帝之功若如所論則堯舜无事易繫何須連云堯舜則皇甫之言未可用也垂衣裳者以前衣皮其制短小今衣絲麻布帛所作衣裳其制長大故云垂衣裳也取諸乾坤者衣裳辨貴賤乾坤則上下殊體故云取諸乾坤也

刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙渙者乘理以散通也疏正義曰此九事之第二也舟必用大木刳鑿其中故云刳木也剡木爲楫者楫必須纖長理當剡削故曰剡木也取諸渙者渙散也渙卦之義取乘理以散動也舟楫以乘水以載運故取諸渙也

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨隨隨宜也服牛乘馬隨物所之各得其宜也疏正義曰此九事之第三也隨者謂隨時之所宜也今服用其牛乘駕其馬服牛以引重乘馬以致遠是以人之所用各得其宜故取諸隨也

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫取其豫備疏正義曰此九事之第四也豫者取其豫有防備韓氏以此九事皆以卦名而爲義者特以此象文取備豫之義其事相合故其餘八事皆以卦名解義量爲此也

斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過以小用而濟物也疏正義曰此九事之第五也杵須短木故斷木爲杵臼須鑿地故掘地爲臼取諸小過以小事之用過而濟物杵臼亦小事過越而用以利民故取諸小過也

弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽睽乖也物乖則爭興弧矢之用所以威乖爭也疏正義曰此九事之第六也案爾雅弧木弓也故云弦木爲弧取諸睽者睽謂乖離弧矢所以服此乖離之人故取諸睽也案弧矢杵臼服牛乘馬舟楫皆云之利此皆器物益人故稱利也重門擊柝非如舟楫杵臼故不云利也變稱以禦暴客是以利也垂衣裳不言利者此亦隨便立稱故云天下治治亦利也此皆義便而言不可以一例取也

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯宮室壯大於穴居故制爲宮室取諸大壯也疏正義曰此九事之第七也已前不云上古已下三事或言上古或言古與上不同者已前未造此器之前更无餘物之用非是後物以替前物故不云上古也此已下三事皆是未造此物之前已更别有所用今將後用而代前用欲明前用所有故本之云上古及古者案未有衣裳之前則衣鳥獸之皮亦是已前有用不云上古者雖云古者衣皮必不專衣皮也或衣草衣木事无定體故不得稱上古衣皮也若此穴居野處及結繩以治唯專一事故可稱上古由後物代之也取諸大壯者以造制宮室壯大於穴居野處故取大壯之名也

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺椁蓋取諸大過取其過厚疏正義曰此九事之第八也不云上古

直云古之葬者若極遠者則云上古其次遠者則直云古則厚衣之以薪葬之中野猶在穴居結繩之後故直云古也不封不樹者不積土爲墳是不封也不種樹以標其處是不樹也喪期无數者哀除則止无日月限數也後世聖人易之以棺椁者若禮記云有虞氏瓦棺未必用木爲棺也則禮記又云殷人之棺椁以前云椁无文也取諸大過者送終追遠欲其甚大過厚故取諸大過也案書稱堯崩百姓如喪考妣三載四海遏密八音則喪期无數在堯已前而棺椁自殷已後則夏已前棺椁未具也所以其文參差前後不齊者但此文舉大略明前後相代之義不必確在一時故九事上從黃帝下稱堯舜連延不絕更相增脩也

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬 夬決也書契所以決斷萬事也

疏 正義曰此明九事之終也夬者決也造立書契所以決斷萬事故取諸夬也結繩者鄭康成注云事大大結其繩事小小結其繩義或然也

疏 正義曰是故易者至德之盛也此第三章明陰陽二卦之體及日月相推而成歲聖人用之安身崇德德之盛也

是故易者象也象也者像也象者材也 材才德也彖言成卦之材以統卦義也

疏 正義曰是故易者象也者但前章皆取象以制器以是之故易卦者寫萬物之形象故易者象也象也者像也。謂卦爲萬物象者法像萬物猶若乾卦之象法像於天也彖者材也者謂卦下彖辭者論此卦之材德也

爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦 夫少者多之所宗一者衆之所歸陽卦二陰故奇爲之君陰卦二陽故耦爲之主

疏 正義曰爻也者效天下之動者謂每卦六爻皆倣效天下之物而發動也吉凶生而悔吝著者動有得失故吉凶生也動有細小疵病故悔吝著也陽卦多陰陰卦多陽其故何也者此夫子將釋陰陽二卦不同之意故先發其問云其故何也陽卦多陰謂震坎艮一陽而二陰也陰卦多陽謂巽離兌一陰而二陽也陽卦奇陰卦耦者陽卦則以奇爲君故一陽而二陰陽爲君陰爲臣也陰卦則以耦爲君故二陽而一陰陰爲君陽爲臣也故注云陽卦二陰故奇爲之君陰卦二陽故耦爲之主

其德行何也 辨陰陽二卦之德行也

疏 正義曰前釋陰陽之體未知陰陽德行之故故夫子將釋德行先自問之故云其德行何也

陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也 陽君道也陰臣道也君以无爲統衆无爲

則一也臣以有事代終有事則二也故陽爻畫奇以明君道必一陰爻畫兩以明臣體必二斯則陰陽之數君臣之辨也以一爲君君之德也二居君位非其道也故陽卦曰君子之道陰卦曰小人之道

【疏】陽一至道也○正義曰陽一君而二民君子之道者夫君以无爲統衆无爲者爲每事因循委任臣下不司其事故稱一也臣則有事代終各司其職有職則有對故稱二也今陽爻以一爲君以二爲民得其尊卑相正之道故爲君子之道者也陰二君而一民小人之道者陰卦則以二爲君是失其正以一爲臣乖反於理上下失序故稱小人之道也○注陽君至道也○正義曰陽君道者陽是虛无爲體純一不二君德亦然故云陽君道也陰臣道者陰是形器各有質分不能純一臣職亦然故云陰臣道也案經云民而注云臣者臣則民也經中對君故稱民注意解陰故稱臣也

易曰憧憧往來朋從爾思 天下之動必歸乎一思以求朋未能一也一以感物不思而至

【疏】正義曰此明不能无心感物使物來應乃憧憧然役用思慮或來或往然後朋從爾之所思若能虛寂以純一感物則不須憧憧往來朋自歸也此一之爲道得爲可尚結成前爻陽爻以一爲君是君子之道也注云天下之動必歸乎一思以求朋未能一也一以感物不思而至矣

子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮 夫少則得多則惑塗雖殊其歸則同慮雖百其致不二苟識其要不在博求一以貫之不慮而盡矣

【疏】正義曰子曰天下何思何慮者言得一之道心旣寂靜何假思慮也天下同歸而殊塗者言天下萬事終則同歸於一但初時殊異其塗路也一致而百慮者所致雖一慮必有百言慮雖百種必歸於一致也塗雖殊異亦同歸於至眞也言多則不如少動則不如寂則天下之事何須思也何須慮也

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉

【疏】正義曰日往則月來至相推而歲成者此言不須憂慮任運往來自然明生自然歲成也往者屈也來者信也者此覆明上日往則月來寒往則暑來自然相感而生利之事也往是去藏故爲屈也來是施用故爲信也一屈一信遞相感動而利生則上云明生歲成是利生也

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也 精義物理之微者也神寂然不動感而遂通故能乘天下之微會而通其用也

【疏】正義曰尺蠖之屈以求信者覆明上往來相感屈信相須尺蠖之蟲初行必屈者欲求在後之信也言信必須屈屈以求信是相須也龍蛇之蟄以存身者言靜以求動也蛟蛇初蟄是靜也以此存身是後動也言動必因靜也靜而得動亦動靜相須也精義入神以致用者亦言先靜

而後動此言人事之用言聖人用精粹微妙之義入於神化寂然不動乃能致其所用精義入神是先靜也以致用是後動也是動因靜而來也**利用安身以崇德也**利用之道由安其身而後動也精義由於入神以致其用利用由於安身以崇其德理必由乎其宗事各本乎其根歸根則寧天下之理得也若役其思慮以求動用忘其安身以殉功美則僞彌多而理愈失名彌美而累愈彰矣。【疏】利用至德也。正義曰此亦言人事也言欲利己之用先須安靜其身不須役其思慮可以增崇其德言利用安身是靜也言崇德是動也此亦先靜而後動動亦由靜而來也。注利用之道至崇其德。正義曰云利用之道皆安其身而後動者言欲利益所用先須自安其身身既得安然後舉動德乃尊崇若不先安身身有患害何能利益所用以崇德也云精義由於入神以致其用者言精粹微妙之義由入神寂然不動乃能致其用云利用由於安身以崇德者言欲利益所用先須自安其身乃可以增崇其德也**過此以往未之或知也窮神知化德之盛也**【疏】正義曰過此以往未之或知也者言精義入神以致用利用安身以崇德此二者皆人理之極過此二者以往則微妙不可知故云未之或知也窮神知化德之盛者此言過此二者以往之事若能過此以往則窮極微妙之神曉知變化之道乃是聖人德之盛極也

【疏】正義曰易曰困于石至勿恒凶此第四章凡有九節以上章先利用安身可以崇德若身自危辱何崇德之有故此章第一節引困之六三危辱之事以證之也

易曰困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見耶【疏】正義曰困之六三履非其地欲上于於四四自應初不納於己是困於九四之石也三又乘二二是剛陽非己所乘是下向據於九二之蒺蔾也六三又无應是入其宮不見其妻死期將至所以凶也子曰非所困而困焉者夫子既引易文又釋其義故云子曰非所困謂九四若六三不往犯之非六三之所困而六三彊往干之而取困焉名必辱者以向上而進取故以聲名言之云名必辱也非所據而據焉者謂九二也若六三能卑下九二則九三不爲其害是非所據也今六三彊往陵之是非所據而據焉身必危者下向安身之處故以身言之云身必危也**易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也**括結也君子待時而

動則无結閡之患也疏易曰至動者也○正義曰以前章先須安身可以崇德故此第二節論明先藏器於身待時而動而有利也故引解之上六以證之三不應上又以陰居陽此上六處解之極欲除其悖亂而去其三也故公用射此六三之隼於下體高墉之上云自上攻下合於順道故獲之无不利也子曰隼者禽也者既引易文於上下以解之故言子曰也君子藏器於身待時而動何不利者猶若射人持弓矢於身此君子若包藏其器於身待時而動何不利之有似此射隼之人也動而不括者言射隼之人既持弓矢待隼可射之動而射之則不括結而有礙也猶若君子藏善道於身待可動之時而與動亦不滯礙而括結也語成器而後動者謂易之所說此者語論有見成之器而後興動也

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也

疏正義曰此章第三節也明小人之道不能恒善若因懲誡而得福也此亦證前章安身之事故引易噬嗑初九以證之以初九居无位之地是受刑者以處卦初其過未深故屨校滅趾而无咎也

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可揜罪大而不可解易曰何校滅耳凶

疏正義曰此章第四節也明惡人為惡之極以致凶也此結成前章不能安身之事故引噬嗑上九之義以證之上九處斷獄之終是罪之深極者故有何校滅耳之凶案第一第二節皆先引易文於上其後乃釋之此第三已下皆先豫張卦義於上然後引易於下以結之體例不同者蓋夫子隨義而言不為例也

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

疏正義曰此第五節以上章有安身之事故此節恒須謹慎可以安身故引否之九五以證之危者安其位者也言所以今有傾危者由往前安樂於其位自以為安不有畏慎故致今日危也亡者保其存者所以今日滅亡者由往前保有其存恒以為存不有憂懼故今致滅亡也亂者有其治者所以今有禍亂者由往前自恃有其治理也謂恒以為治不有憂慮故今致禍亂也是故君子今雖復安心恒不忘傾危之事國之雖存心恒不忘滅亡之事政之雖治心恒不忘禍亂之事其亡其亡繫于苞桑者言心恒畏慎其將滅亡其將滅亡乃繫于苞桑之固也

子曰德薄

而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也【疏】子曰至其任也○正義曰此第六節言不能安其身知小謀大而遇禍故引易鼎卦九四以證之鼎折足覆公餗其形渥凶者處上體之下而又應初既承且施非已所堪故有折足之凶既覆敗其美道災及其形以致渥凶也言不勝其任者此夫子之言引易後以此結之其文少故不云子曰也

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎形而上者況之道形而下者況之器於道不冥而有求焉未離乎諂也於器不絕而有交焉未免乎瀆也能无諂瀆窮理者乎【疏】正義曰子曰知幾其神乎至萬夫之望者此第七節前章云精義入神故此章明知幾入神之事故引豫之六二以證之云易曰介于石不終日貞吉知幾其神乎者神道微妙寂然不測人若能豫知事之幾微則能與其神道合會也君子上交不諂下交不瀆者上謂道也下謂器也若聖人知幾窮理冥於道絕於器故能上交不諂下交不瀆若於道不冥而有求焉未能離於諂也於器不絕而有交焉未能免於瀆也能无諂瀆知幾窮理者乎

幾者動之微吉之先見者也幾者去无入有理而未形不可以名尋不可以形覩者也唯神也不疾而速感而遂通故能朗然玄照鑒於未形也合抱之木起於毫末吉凶之彰始於微兆故為吉之先見也【疏】正義曰此釋幾之義也幾微也是已動之微動謂心動事動初動之時其理未著唯纖微而已若其已著之後則心事顯露不得為幾若未動之前又寂然頓无兼亦不得稱幾也幾是離无入有在有无之際故云動之微也若事著之後乃成為吉此幾在吉之先豫前已見故云吉之先見者也此直云吉不云凶者凡豫前知幾皆向吉而背凶違凶而就吉无復有凶故特云吉也諸本或有凶字者其定本則无也

君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣定之於始故不待終日也【疏】正義曰君子見幾而作不俟終日者言君子既見事之幾微則須動作而應之不得待終其日言赴幾之速也易曰介于石不終日貞吉者此豫之六二辭也得位居中故守介如石見幾則動不待終其一日也介如石焉寧用終日斷可識矣者此夫子解釋此爻之時既守志耿介如石不動纔見幾微卽知禍福何用終竟其日當時則斷可識矣

君子知微知彰知柔知剛萬夫之望此知幾其神乎【疏】正義曰君子知微知彰者初見是幾是知其微既見其幾逆知事之禍福是知其彰著也知柔知剛者剛柔是變化之道既知初時之柔則逆知在後之剛言凡物之體從柔以至剛凡事之理從微以至彰知幾之人既知其始又知其末是合於神道故為萬夫所瞻望也萬夫舉大略而言若知幾合神則為天

下之主何㝡只云萬夫而已此知幾其神乎者也

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也

在理則昧造形而悟顏子之分也失之於幾故有不善得之於二不遠而復故知之未嘗復行也

疏 正義曰子曰顏氏之子至元吉者此第八節上節明其知幾是聖人之德此節論賢人唯庶於幾雖未能知幾故引顏氏之子以明之也其殆庶幾乎者言聖人知幾顏子亞聖未能知幾但殆近庶慕而已故云其殆庶幾乎又以殆爲辭有不善未嘗不知者若知幾之人本无不善以顏子未能知幾故有不善不近於幾之人既有不善不能自知於惡此顏子以其近幾若有不善未嘗不自知也知之未嘗復行者以顏子通幾既知不善之事見過則改未嘗復更行之但顏子於幾理闇昧故有不善之事於形器顯著乃自覺悟所有不善未嘗復行

易曰不遠復无祇悔元吉

吉凶者失得之象也得一者於理不盡未至成形故得不遠而復舍凶之吉免夫祇悔而終獲元吉祇大也

疏 正義曰以去幾既近尋能改悔故引復卦初九以明之也以復卦初九既在卦初則能復於陽道是速而不遠則能復也所以无大悔而有元吉也

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生

疏 正義曰天地絪縕至勿恆凶此第九節也以前章利用安身以崇德也安身之道在於得一若已能得一則可以安身故此節明得一之事也天地絪縕萬物化醇者絪縕相附著之義言天地无心自然得一唯二氣絪縕共相和會萬物感之變化而精醇也天地若有心爲二則不能使萬物化醇也男女構精萬物化生者構合也言男女陰陽相感任其自然得一之性故合其精則萬物化生也若男女无自然之性而各懷差二則萬物不化生也

易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

致一而後化成也

疏 正義曰此損卦六三辭也言六三若更與二人同往承上則上所不納是三人俱行并六三不相納是則損一人也若六三獨行則上所容受故云一人行則得其友此言衆不如寡三不及一也言致一也者此夫子釋此爻之意謂此爻所論致其醇一也故一人獨行乃得其友也

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣

疏 正義曰子曰君子安其身而後動者此明致一之道致一者在身之謂若已之爲得則萬事得若已之爲失則萬事失也欲行於天下先在其身之一故先須安靜其身而後動和易其心而後語先以心選定其交而後求若其不然則傷之者至矣

易曰莫益之

或擊之立心勿恆凶夫虛己存誠則衆之所不迕也躁以有求則物之所不欲也 疏 正義曰此益之上九爻辭在无位高亢獨唱无和是莫益之也衆怒難犯是或擊之也勿无也由己建立其心无能有恆故凶危也易之此言若虛己存誠則衆之所與躁以有求則物之所不與也

疏 正義曰子曰乾坤其易至失得之報此第五章也前章明安身崇德之道在於知幾得一也此明易之體用辭理遠大可以濟民之行以明失得之報也

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰撰數也 疏 正義曰子曰乾坤其易之門邪者易之變化從乾坤而起猶人之興動從門而出故乾坤是易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體者若陰陽不合則剛柔之體无從而生以陰陽相合乃生萬物或剛或柔各有其體陽多爲剛陰多爲柔也以體天地之撰者撰數也天地之內萬物之象非剛則柔或以剛柔體象天地之數也

以通神明之德其稱名也雜而不越備物極變故其名雜也各得其序不相踰越況爻繇之辭也 疏 正義曰以通神明之德者萬物變化或生或成是神明之德易則象其變化之理是其易能通達神明之德也其稱名也雜而不越者易之名萬事論說故辭理雜碎各有倫敘而不相乖越易之爻辭多載細小之物若見豕負塗之屬是雜碎也辭雖雜碎各依爻卦所宜而言之是不相踰越也

於稽其類其衰世之意邪有憂患而後作易世衰則失得彌彰爻繇之辭所以明失得故知衰世之意邪稽猶考也 疏 正義曰稽考也類謂事類然考校易辭事類多有悔之憂虞故云變亂之世所陳情意也若盛德之時物皆遂性人悉懽娛无累於吉凶不憂於禍害今易所論則有亢龍有悔或稱龍戰于野或稱箕子明夷或稱不如西鄰之禴祭此皆論戰爭盛衰之理故云衰意也凡云邪者是疑而不定之辭也

夫易彰往而察來而微顯闡幽易无往不彰无來不察而微以之顯幽以之闡闡明也 疏 正義曰夫易彰往而察來者往事必載是彰往也來事豫占是察來也而微顯闡幽者闡明也謂微而之顯幽而闡明也言易之所說論其初微之事以至其終末顯著也論其初時幽闇以至終末闡明也皆從微以至顯從幽以至明觀其易辭是微而幽闇也演其義理則顯見著明也以體言之則云微顯也以理言之則云闡幽其義一也但以體以理故別言之

開而當名辨物正言斷辭則備矣開釋爻卦使各當其名也理類辨明故曰斷辭也 疏 正義曰開而當名者謂開釋爻卦之義使各當所象之名若乾卦當龍坤卦當馬也辨物正言者謂辨天下之物各以類正定言之若辨健物正言其龍若辨順物正言其馬是辨物正言也斷辭則備

矣者言開而當名及辯物正言凡此二事決斷於爻卦之辭則備具矣

其稱名也小其取類也大託象以明義因小以喻大疏正義曰其稱名也小者言易辭所稱物名多細小若見豕負塗噬腊肉之屬是其辭碎小也其取類也大者言雖是小物而比喻大事是所取義類而廣大也

其旨遠其辭文其言曲而中變化无恆不可爲典要故其言曲而中也疏正義曰其旨遠者近道此事遠明彼事是其旨意深遠若龍戰于野近言龍戰乃遠明陰陽鬭爭聖人變革是其旨遠也其辭文者不直言所論之事乃以義理明之是其辭文飾也若黃裳元吉不直言得中居職乃云黃裳是其辭文也其言曲而中者變化无恆不可爲體例其言隨物屈曲而各中其理也

其事肆而隱事顯而理微也疏正義曰其易之所載之事其辭放肆顯露而所論義理深而幽隱也

因貳以濟民行以明失得之報貳則失得也因失得以通濟民行故明失得之報也失得之報者得其會則吉乖其理則凶疏正義曰因貳以濟民行者貳二也謂吉凶二理言易因自然吉凶二理以濟民之行也欲令趨吉而避凶行善而不行惡也以明失得之報者言易明人行失之與得所報應也失則報之以凶得則報之以吉是明失得之報也

疏正義曰易之興也至巽以行權此第六章明所以作易爲其憂患故作易既有憂患須脩德以避患故明九卦爲德之所用也

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎无憂患則不爲而足也疏正義曰其於中古乎者謂易之爻卦之辭起於中古若易之爻卦之象則在上古伏犧之時但其時理尚質素聖道凝寂直觀其象足以垂教矣但中古之時事漸澆浮非象可以爲教又須繫以文辭示其變動吉凶故爻卦之辭起於中古則連山起於神農歸藏起於黃帝周易起於文王及周公也此之所論謂周易也作易者其有憂患乎者若无憂患何思何慮不須營作今既作易故知有憂患也身既患憂須垂法以示於后以防憂患之事故繫之以文辭明其失得與吉凶也其作易憂患已於初卷詳之也

是故履德之基也基所蹈也疏正義曰以爲憂患行德爲本也六十四卦悉爲脩德防患之事但於此九卦最是脩德之甚故特舉以言焉以防憂患之事故履卦爲德之初基故爲德之時先須履踐其禮敬事於上故履爲德之初基也

謙德之柄也復德之本也夫動本於靜語始於默復者各反其所始故爲德之本也疏正義曰謙德之柄也者言爲德之時以謙爲用若行德不用謙則德不施用是謙爲德之柄猶斧刃以柯柄爲用也復德之本者言爲德之時先從靜默而來復是靜默故爲德之根本也

恆德之固也固不傾移也疏正義曰言爲德之時恆能執守始終不變則德之堅固故爲德

之固也損德之脩也益德之裕也能益物者其德寬大也疏正義曰損德之脩者行德之時恒自降損則其德自益而增新故云損德之脩也謙
者論其退下於人損者能自減損於己故謙損別言也益德之裕者裕寬大也能以利益於物則德更寬大也困德之辨也困而益明疏正義曰若遭困之時守操不移
德乃可分辨也井德之地也所處不移象居得其所也疏正義曰改邑不改井井是所居之常處能守處不移是德之地也言德亦不移動也巽德之制
也巽所以申命明制也疏正義曰巽申明號令以示法制故能與德爲制度也自此已上明九卦各與德爲用也履和而至和而不至從物者也和而能至故可履也
疏正義曰自此已下明九卦之德也言履卦與物和諧而守其能至故可履踐也謙尊而光復小而辨於物微而辨之不遠復也疏正義曰謙
尊而光者以能謙卑故其德益尊而光明也復小而辨於物者言復卦於初細微小之時卽能辨於物之吉凶不遠速復也恒雜而不厭雜而不厭是以能恒疏正義
曰言恒卦雖與物雜碎並居而常執守其操不被物之不正也損先難而後易刻損以脩身故先難也身脩而无患故后易也疏正義曰先自減損是先難也后乃无
患是后易也益長裕而不設有所興爲以益於物故曰長裕因物興務不虛設也疏正義曰益是增益於物能長養寬裕於物皆因物性自然而長養不空虛妄設
其法而无益也困窮而通處窮而不屈其道也疏正義曰言困卦於困窮之時而能守節使道通行而不屈也井居其所而遷改邑不改井井
所居不移而能遷其施也疏正義曰言井卦居得其所恒住不移而能遷其潤澤施惠於外也巽稱而隱稱揚命令而百姓不知其由也疏正義曰言巽稱揚號
令而不自彰伐而幽隱也自此已上辨九卦性德也履以和行謙以制禮復以自知求諸己也疏正義曰履以和行者自此以下論九卦各
有施用而有利益也言履者以禮敬事於人是調和性行也謙以制禮者性能謙順可以裁制於禮復以自知者既能返復求身則自知得失也恒以一德以一爲德也疏正義
曰恒能終始不移是純一其德也損以遠害止於脩身故可以遠害而已疏正義曰自降損脩身无物害己故遠害也益以興利困以寡
怨困而不濫无怨於物疏正義曰益以興利者既能益物物亦益己故興利也困以寡怨者遇困守節不移不怨天不尤人是无怨於物故寡怨也井以辯義施而
无私義之方也疏正義曰井能施而无私則是義之方所故辨明於義也巽以行權權反經而合道必合乎巽順而后可以行權也疏正義曰巽順以既能順時

合宜故可以權行也若不順時制變不可以行權也

疏 正義曰易之爲書至思過半矣此第七章明易書體用也

易之爲書也不可遠 擬議而動不可遠也 疏 正義曰不可遠者言易書之體皆倣法陰陽擬議而動不可遠離陰陽物象而妄爲也

爲道也屢遷變動不居周流六虛 六虛六位也 疏 正義曰其爲道也屢遷者屢數也言易之爲道皆法象陰陽數數遷改若乾之初九則潛龍九二則見龍是屢遷也變動不居者言陰陽六爻更互變動不恒居一體也若一陽生爲復二陽生爲臨之屬是也周流六虛者言陰陽周徧流動在六位之虛六位言虛者位本无體因爻始見故稱虛也

上下无常剛柔相易不可爲典要 不可立定準也 疏 正義曰上下无常者初居一位又居二位是上无常定也既窮上位之極又下來居於初是上下无常定也若九月剥卦一陽上極也十一月一陽下來歸初也剛柔相易不可爲典要者言陰陽六爻兩相交易或以陰易陽或以陽易陰或在初位相易在二位相易六位錯綜上下所易皆不同是不可爲典常要會也

唯變所適 變動貴於適時趣舍存乎會也 疏 正義曰言剛柔相易之時既无定準唯隨應變之時所之適也

其出入以度外內使知懼 明出入之度使物之外內之戒也出入尤行藏外內尤隱顯遯以遠時爲吉豐以幽隱致凶漸以高顯爲美明夷以處昧利貞此外內之戒也 疏 正義曰其出入以度者出入尤行藏也言行藏各有其度不可違失於時故韓氏云豐以幽隱致凶明夷以處昧利貞是出入有度也外內使知懼者外內尤隱顯言欲隱顯之人使知畏懼於易也若不應隱而隱不應顯而顯必有凶咎使知畏懼凶咎而不爲也

又明於憂患與故 故事故也 疏 正義曰故事故也非但使人隱顯知懼又使人明曉於憂患并與萬事也

无有師保如臨父母 安而不忘危存而不忘亡終日乾乾不可以怠也 疏 正義曰言使人畏懼此易歸行善道不須有師保教訓恒常恭敬如父母臨之故云如臨父母也

初率其辭而揆其方既有典常 能循其辭以度其義原其初以要其終則唯變所適是其常典也明其變者存其要也故曰苟非其人道不虛行 疏 正義曰初率其辭而揆其方者率循也揆度也方義也言人君若能初始依循其易之文辭而揆度其易之義理則能知易有典常也故云既有典常易雖千變萬化不可爲典要然循其辭度其義原尋其初要結其終皆唯變所適是其常典也言惟變是常既以變爲常其就變之中剛之與柔相易仍不常也故上云不可爲典要也

苟非其

人道不虛行【疏】正義曰言若聖人則能循其文辭揆其義理知其典常是易道得行也若苟非通聖之人則不曉達易之道理則易之道不虛空得行也言有人則易道行若无人則易道不行无人而行是虛行也必不如此故云道不虛行也

易之爲書也原始要終以爲質也質體也卦兼終始之義也【疏】正義曰此以下亦明易辭體用尋其辭則吉凶可以知也原始要終以爲質者質體也言易之爲書原窮其事之初始乾初九潛龍勿用是原始也又要會其事之終末若上九亢龍有悔是要終也言易以原始要終以爲體質也此潛龍亢龍是一卦之始終也諸卦亦然若大畜初畜而后通皆是也亦有一爻之中原始要終也故坤卦之初六履霜堅冰至履霜是原始也堅冰至是要終也

六爻相雜唯其時物也爻各存乎其時物事也【疏】正義曰物事也一卦之中六爻交相雜錯唯各會其時唯各主其事若屯卦初九盤桓利居貞是居貞之時有居貞之事六二屯如邅如是乘陽屯邅之時是有屯邅之事也略舉一爻餘爻倣此也

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終夫事始於微而后至於著初者數之始擬議其端故難知也上者卦之終事皆成著故易知也【疏】正義曰其初難知者謂卦之初始起於微細始擬議其端緒事未顯著故難知也其上易知者其上謂卦之上爻事巳終極成敗巳見故易知也上云其上則其初宜云下也初旣言初則上應稱末互文也以易經爻辭言初言上故此從經文也本末也者其初難知是本也其上易知是末也以事本故難知以事末故易知故云本末也初辭擬之者覆釋其初難知也以初時以辭擬議其始故難知也卒成之終者覆釋其上易知也言上是事之卒了而成就終竟故易知也

若夫雜物撰德辯是與非則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣夫彖者舉立象之統論中爻之義約以存博簡以兼衆雜物撰德而一以貫之形之所宗者道衆之所歸者一其事彌繁則愈滯乎形其理彌約則轉近乎道彖之爲義存乎一也一之爲用同乎道矣形而上者可以觀道過半之益不亦宜乎【疏】若夫至過半矣正義曰若夫雜物撰德辯是與非則非其中爻不備者言雜聚天下之物撰數衆人之德辨定是之與非則非其中之一爻不能備具也謂一卦之內而有六爻各主其物各數其德欲辨定此六爻之是非則總歸於中爻言中爻統攝一卦之義多也若非中爻則各守一爻不能盡統卦義以中爻居一无偏故能統卦義也尤乾之九二見龍在田利見大人九五飛龍在天利見大人是總攝乾卦之義也乾是陽長是行利見大人之時二之與五統攝乾德又坤之六二云直方大攝坤卦地道之義六五黃裳元吉亦統攝坤之臣道之義也噫亦要存亡吉凶則居可知矣者噫者發聲之辭卦爻雖衆意義必在其中爻

噫乎發歎要定或此卦存之與亡吉之與凶但觀其中爻則居然可知矣謂平居自知不須營爲也知者觀其彖辭則思過半矣者彖辭謂文王卦下之辭言聰明知達之士觀此卦下彖辭則能思慮有益以過半矣○注夫彖者至近乎道○正義曰夫彖者舉立象之統者謂文王卦下彖辭舉明立此卦象之綱統也云論中爻之義者言彖辭論量此卦中爻義意也舉立象之統者若屯卦彖云利貞夫子釋云動於險中大亨貞者是舉立象之統也論中爻之義者若蒙卦云蒙亨初筮告注云能爲初筮其唯二乎是彖云初筮其在九二是論中爻之義也云約以存博簡以兼衆者唯舉中爻是約是簡存備六爻之義是存博兼衆也云雜物撰德而一以貫之者一卦六爻雜聚諸物撰數諸德而用一道以貫穿之一謂中爻也以其居中於上於下无有偏二故稱一也其事彌繁則愈滯乎形者愈益也滯謂陷滯也若事務彌更繁多則轉益滯陷於形體言處處妨礙也云其理彌約則轉近乎道者若理能簡約則轉轉附近於道道以約少无爲之稱故少則近於道也

疏 正義曰二與四至易之道也此第八章也明諸卦二三四五爻之功用又明三才之道并明易與之時總贊明易道之大也各隨文釋之

二與四同功同陰功也**而異位**有內外也**其善不同二多譽**二處中和故多譽也**四多懼近也**位逼於君故多懼也**柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也**四之多懼以近君也柔之爲道須援而濟故有不利遠者二之能无咎柔而處中也

疏 正義曰柔之爲道不利遠者此覆釋上四多懼之意凡陰柔爲道當須親附於人以得濟今乃遠其親援而欲上逼於君所以多懼其不宜利於疎遠也其要无咎其用柔中者覆釋上二多譽也言二所多譽者言二所以要會无罪咎而多譽也所以然者以其用柔而居中也

三與五同功同陽功也**而異位**有貴賤也**三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪**三五陽位柔非其位處之則危居以剛健勝其任也夫所貴剛者閑邪存誠動而不違其節者也所貴柔者含弘居中順而不失其貞者也若剛以犯物則非剛之道柔以卑佞則非柔之義也

疏 正義曰貴賤之等其柔危其剛勝邪者此釋三與五同功之義五爲貴三爲賤是貴賤之等也此並陽位若陰柔處之則傾危陽剛處之則剋勝其任故云其柔危其剛勝也諸本三多凶五多功之下皆有注今定本无也三居下卦之極故多凶五居中處尊故多功也

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三材而兩之故六六者非它也三材之道也說卦備矣

疏 正義曰易之爲書至吉凶生焉此節明三材之義六爻相雜之理也六者非他三材之道也者言六爻所效法者非更別有他義唯三材之道也

道有變動故曰爻爻有等故曰物等類也乾陽物也坤陰物也爻有陰陽之類而后有剛柔之用故曰爻有等故曰物疏正義曰道有變動故曰爻者言三材之道既有變化而移動故重畫以象之而曰爻也爻有等故曰物者物類也言爻有陰陽貴賤等級以象萬物之類故謂之物也物相雜故曰文剛柔交錯玄黃錯雜疏正義曰言萬物遞相錯雜若玄黃相間故謂之文也文不當故吉凶生焉疏正義曰若相與聚居間雜成文不相妨害則吉凶不生也由文之不當相與聚居不當於理故吉凶生也易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪文王以盛德蒙難而能亨其道故稱文王之德以明易之道也是故其辭危文王與紂之事危其辭也疏正義曰易之興也至易之道也此一節明易之興起在紂之末世故其辭者憂其傾危也以當紂世憂畏滅亡故作易辭多述憂危之事亦以垂法於后使保身危懼避其患難也周氏云謂當紂時不敢指斥紂惡故其辭微危而不正也今案康伯之注云文王與紂之事危其辭也則似周釋爲得也案下覆云危者使平則似危謂憂危是非既未可明所以兩存其釋也危者使平易者使傾易慢也疏正義曰危者使平者既有傾危以蒙大難文王有天下是危者使平也易者使傾者若其慢易不循易道者則使之傾覆若紂爲凶惡以至誅滅也其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也夫文不當而吉凶生則保其存者亡不忘亡者存有其治者亂不忘危者安懼以終始歸於无咎安危之所由爻象之本體也疏正義曰其道甚大百物不廢者言易道功用甚大百種之物賴之不有休廢也懼以終始者言恒能憂懼於終始能於始思終於終思始也其要无咎者若能始終皆懼要會歸於无咎也此之謂易之道者言易之爲道若能終始之懼則无凶咎此謂易之所用之道其大體如此也

疏正義曰夫乾天下至其辭屈此第九章自此已下終篇末總明易道之美兼明易道愛惡相攻情僞相感吉凶悔吝由此而生人情不等制辭各異也

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮諸侯物主有爲者也能說萬物之心能精爲者之務疏正義曰德行恒易以知險者謂乾之德行恒易畧不有艱難以此之故能知險之所興若不有易畧則爲險也故行易以知險也德行恒簡以知阻者言坤之德行恒爲簡靜不有煩亂以此之故知阻之所興也若不簡則爲阻難故行簡靜以知阻也大難曰險乾以剛

健故知其大難小難曰阻坤以柔順故知其小難知大難曰險者案坎卦彖云天險不可升地險山川丘陵言險不云阻故知險爲大難險旣爲大明阻爲小也能說諸心者萬物之心皆患險阻今以阻險逆告於人則萬物之心无不喜說故曰能說諸心也能研諸侯之慮者研精也諸侯旣有爲於萬物育養萬物使令得所易旣能說諸物之心則能精妙諸侯之慮謂諸侯以此易之道思慮諸物轉益精粹故云研諸侯之慮也

定天下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來夫變化云爲者行其吉事則獲嘉祥之應觀其象事則知制器之方玩其占事則覩方來之驗也

疏 正義曰定天下之吉凶者言易道備載諸物得失依之則吉逆之則凶是易能定天下之吉凶也成天下之亹亹者亹亹勉也天下有所營爲皆勉勉不息若依此易道則所爲得成故云成天下之亹亹也是故變化云爲者易旣備含諸事以是之故物之或以漸變改或頓從化易或口之所云或身之所爲也吉事有祥者若行吉事則有嘉祥之應也象事知器者觀其所象之事則知作器物之方也占事知來者言卜占之事則知未來之驗也言易之爲道有此諸德也

天地設位聖人成能聖人乘天地之正萬物各成其能

疏 正義曰天地設位者言聖人乘天地之正設貴賤之位也聖人成能者聖人因天地所生之性各成其能令皆得所也

人謀鬼謀百姓與能人謀況議於衆以定失得也鬼謀況寄卜筮以考吉凶也不役思慮而失得自明不勞探討而吉凶自著類萬物之情通幽深之故故百姓與能樂推而不厭也

疏 正義曰謂聖人欲舉事之時先與人衆謀圖以定得失又卜筮於鬼神以考其吉凶是與鬼爲謀也聖人旣先與人謀鬼神謀不煩思慮與探討自然能類萬物之情能通幽深之理是其能也則天下百姓親與能人樂推爲王也自此已上論易道之大聖人法之而行

八卦以象告以象告人**爻彖以情言**辭有險易而各得其情也

疏 正義曰自此已下又明卦爻剛柔變動情僞相感之事也

剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言變而通之以盡利也

疏 正義曰剛柔雜居而吉凶可見矣者剛柔二爻相雜而居得理則吉失理則凶故吉凶可見也變動以利言者若不變不動則於物有損有害今變而動之使利益於物是變動以利而言說也

吉凶以情遷吉凶无定唯人所動情順乘理以之吉情逆違道以陷凶故曰吉凶以情遷也

疏 正義曰遷謂遷移凡得吉者由情遷移於善也所得凶者由情遷於惡也

是故愛惡相攻而吉凶生泯然同順何吉何凶愛惡相攻然后逆順者殊故吉凶生

疏 正義曰若泯然无心事无得失何吉凶之有由有所貪愛有所憎惡兩相攻擊或愛攻於惡或惡攻於愛或兩相攻擊事有得失故吉凶生也

遠近相取而悔吝生相取尤相貪也遠近之爻互相貪取而后有悔吝也

疏

正義曰遠謂兩卦上下相應之類近謂比爻共聚迭相資取取之不以理故悔吝生也**情偽相感而利害生**情以感物則得利偽以感物則致害也**疏**正義曰情謂實情偽謂虛偽虛實相感若以情實相感則利生若以虛偽相感則害生也**凡易之情近而不相得則凶**近況比爻也易之情剛柔相摩變動相適者也近而不相得必有乖違之患或有相違而无患者得其應也相順而皆凶者乖於時也存事以考之則義可見矣**疏**正義曰近謂兩爻相近而不相得以各无外應則致凶咎若各有應雖近不相得不必皆凶也**或害之悔且吝**夫无對於物而後盡全順之道豈可有欲害之者乎雖能免濟必有悔吝也或欲害之辭也**疏**正義曰言若能弘通不偏對於物盡竭順道物豈害之今既有心於物情意二三其外物則或欲害之則有凶禍假令自能免濟猶有悔及吝也故云或害之悔且吝也**將叛者其辭慚中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈。****疏**正義曰將叛者其辭慚者此已下說人情不同其辭各異將欲違叛已者貌雖相親辭不以實故其辭慚也中心疑者其辭枝者枝謂樹枝也中心於事疑惑則其心不定其辭分散若閒枝也吉人之辭寡者以其吉善辭直故辭寡也躁人之辭多者以其煩躁故其辭多也誣善之人其辭游者游謂浮游誣罔善人其辭虛漫故言其辭游也失其守者其辭屈者居不值時失其所守之志故其辭屈橈不能申也凡此辭者皆論易經之中有此六種之辭謂作易之人述此六人之意各準望其意而制其辭也

周易注疏挍勘記卷八

周易兼義卷第八 錢本錢挍本宋本作周易注疏卷第十二

周易繫辭下第八 石經釋文岳本古本足利本同錢本宋本無第八二字

繫辭焉而命之 石經岳本閩監毛本同釋文命孟作明古本無焉字 **況之六爻** 岳本閩監毛本同古本下更有六爻二字 **見存之爻辭** 閩監毛本同岳本宋本古本足利本見作則○〔補〕案則字是也正義可證

立在其卦之根本者也 錢本閩監本同毛本立在作在立

貞勝者也石經岳本閩監毛本同釋文貞勝姚本作貞稱　夫有動則未免乎累正義未下有能字

貞夫一者也石經岳本閩監毛本同古本夫作於釋文出貞夫　隤然示人簡矣石經岳本閩監毛本同釋文隤孟作退陸董姚作安

像此者也岳本閩監毛本同石經初刻作象後加人旁下第三章同釋文出像此

則德之不大孫志祖云之字疑衍

聖人之大寶曰位石經岳本閩監毛本同釋文寶孟作保

何以守位曰仁石經岳本閩監毛本同釋文曰人王肅卞伯玉桓元明僧紹作仁　財所以資物生也岳本閩監毛本同古本也上有者字

必信仁愛閩監毛本同宋本信作須○補案須字是也

包犧氏之王天下也石經岳本閩監毛本同釋文包本又作庖孟京作伏犧孟京作戲　无微不究岳本閩監毛本同足利本微作細

作結繩而爲罔罟以佃以漁石經岳本閩監毛本同釋文爲罟黃本作爲网罟佃本亦作田漁本亦作魚　或水澤以罔魚鼈也浦鏜云澤當作漁　故稱離卦之名浦鏜云稱當作取

揉木爲耒石經岳本閩監毛本同釋文爲耒本或作揉木爲之耒耨非

在位一百一十年錢本宋本同閩監毛本下一作二案帝王世紀正作一　萬天氏補案萬當作葛形近之譌毛本正作葛今改正　皆習包犧氏之號也浦鏜云習當作襲　納奔水氏女曰聽談錢本宋本閩本同監毛本談作詙

不解倦也閩監毛本同岳本宋本古本足利本解作懈○按懈正字解假借字　乃至皇帝堯舜補各本皇皆作黃案黃字是也下並同　大星如斗閩監毛本同錢本宋本斗作虹　生顓頊於弱水盧文弨云當作若水

易窮則變變則通通則久 石經岳本閩監毛本同釋文一本作易窮則變通則久 通則變之事 閩監毛本同錢本宋本則作其○補案其字是也

是以自天祐之吉无不利 岳本閩監毛本同釋文祐本亦作佑石經利下有也字古本同 此明若能通變 閩監毛本同錢本宋本通變作變通 此乃明易道道之變通 補 案道字不當重毛本刪一道字

以辨貴賤 岳本閩監毛本同釋文以別一本作辯 此於九事之第一也 浦鏜云於字衍是也 何以連云 浦鏜云當作所以連云是也

刳木爲舟剡木爲楫 石經岳本閩監毛本同釋文挎本又作刳掞本亦作剡楫本又作檝 致遠以利天下 石經岳本閩監毛本同釋文一本無此句

乘理以散通也 閩監毛本同岳本宋本足利本通作動古本同也上有者字下各得其宜也同

以利天下蓋取諸隨 石經岳本閩監毛本同釋文一本無以利天下一句

以待暴客 石經岳本閩監毛本同釋文暴鄭作虣 取其豫備 閩監毛本同岳本宋本古本作取其備豫 特以此象 閩監毛本同宋本象作豫

易之以棺椁 石經岳本同閩監毛本椁作槨非釋文出棺椁

書契所以決斷萬事也 岳本閩監毛本同宋本決上有夬字

象也者像也 石經岳本閩監毛本同釋文衆本並云像擬也孟京虞董姚還作象 故易者象也 浦鏜云故下有云字 象也者像也○謂卦爲萬物象者 補 案○當者字之誤毛本正作者

无爲者爲每事因循 孫志祖云下爲字當作謂

憧憧往來石經岳本閩監毛本同釋文憧本又作憧

心旣寂靜閩監毛本同宋本寂靜倒

來者信也石經岳本閩監毛本同釋文信本又作伸

龍蛇之蟄以存身也岳本閩監毛本同石經初刻作虵後改蛇釋文出龍虵云本又作蛇全身本亦作存身　蛟蛇初蟄錢本宋本閩本同監毛本蛟改龍

由安其身而後動也閩監毛本同岳本宋本古本足利本出作皆○補案皆字是也正義可證

過此以往石經岳本閩監毛本同古本此下有而字

以上章先利用安身集解先下有言字　何崇德之有集解無德字　履非其地閩監毛本同宋本地作位集解同

據于蒺藜石經岳本閩監毛本同毛本藜作蔾釋文出蒺蔾　死期將至岳本閩監毛本同石經死字漫滅餘同釋文出死其云其亦作期

故云不曰補閩監毛本不作子案子字是也　則九三不爲其害補案三當二字之譌毛本正作二

是以出而有獲石經岳本閩監毛本同古本下有何字　此君子若包藏其器於身錢本宋本同閩監毛本此作比　待隼可射

之動而射之盧文弨云上之字下當有時字嚴杰云動疑時字之誤

小懲而大誡岳本閩監毛本同石經初刻戒後改誡　履校滅趾補古本同石經岳本閩監毛本履作屨釋文止本亦作趾案屨字是也噬嗑爻辭及下正義可證

故惡積而不可揜石經岳本同閩監毛本揜作掩　何校滅耳石經岳本閩監毛本同古本何作荷釋文出何校

繫于苞桑岳本閩監毛本同石經初刻包後加艸

力小而任重 岳本閩監毛本同石經小作少錢大昕云當從唐石經爲正後漢書朱馮虞鄭周傳贊注引易與石經同三國志王脩傳注引魏略力少任重又漢書王莽傳自知德薄位尊力少任大今本少作小雅北宋景祐本是少字 **鮮不及矣** 釋文尟本亦作鮮

理而无形 閩監毛本同岳本宋本古本足利本无作未集解同孫志祖云據乾文言可與幾也疏當作有理而未形 **故能朗然元昭** 閩監毛本同岳本宋本古本足利本昭作照集解同 **故爲吉之先見也** 集解故爲作故言

介于石 石經岳本閩監毛本同釋文介衆家作砎

未嘗不知 石經岳本閩監毛本同古本下有也字 **以顏子通幾** 閩監毛本同錢本宋本通作近

得一者 閩監毛本同岳本宋本古本足利本一作二

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生 岳本閩監毛本同釋文絪縕本又作氤氲石經構字木旁摩改初刻似从女古本精下衍而字

君子脩此三者 石經岳本閩監本同毛本脩誤修

則物之所不欲也 閩監毛本同岳本宋本古本足利本欲作與按正義作與

乾坤其易之門邪乾陽物也 岳本監毛本同閩本陽誤坤釋文其易之門邪本又作門戸邪

況爻繇之辭也 閩本宋本古本足利本同岳本監本繇作䌛毛本誤卦釋文出爻䌛 **易之其稱萬物之名** 浦鏜云之其當作辭所

所以明失得 閩監毛本同岳本明作辨宋本古本足利本作辯 **故云褱意也** 浦鏜云褱下脫世之二字

辨物正言 石經岳本閩監毛本同釋文出辯物錢本亦作辯

欲令趣吉而避凶 閩監本同毛本趣作趨錢本宋本作取

身旣患憂〔補〕毛本患憂作憂患

故爲德之時 閩監毛本同宋本故作欲

謙德之柄也 石經岳本閩監毛本同古本無也字

損德之脩也 石經岳本閩監毛本同釋文脩馬作循 能以利益於物 閩監毛本同錢本宋本無以字

困德之辨也 閩監毛本同石經岳本辨作辯釋文出之辯

象居得其所也 岳本閩監毛本同古本無象字

恒雜而不厭 石經岳本閩監毛本同古本雜上有先字 不被物之不正也 閩監毛本同宋本不正作厭薄

而百姓不知其由也 岳本閩監毛本同古本由作曲

以禮敬事於人 閩監毛本同錢本疊敬事二字

物亦益已 閩監毛本同錢本宋本益作盈

井以辯義 石經同岳本閩監毛本辯作辨

巽順以 閩監毛本同錢本宋本以作也 故可以權行也 閩監毛本同錢本宋本權行倒

不可立定準也 岳本閩監毛本同宋本立作以 在二位相易 閩監毛本同錢本宋本上有或字

趣舍存乎會也 岳本閩監毛本同古本會上有其字

出入尢行藏外內尢隱顯〔補〕毛本尢作猶下正義並同

初九盤桓閩監毛本同錢本盤作磐

若夫雜物撰德辯是與非石經岳本同閩監毛本辯作辨釋文撰鄭作算知者觀其彖辭石經岳本閩監毛本同古本知作智彖作象釋文出知者彖辭

九乾之九二〔補〕毛本九作猶

其用柔中也石經岳本閩監毛本同古本中上有得字　須援而濟岳本閩監毛本同古本援作扶

其剛勝邪石經岳本閩監毛本同古本下有也字　陽剛處之則剋勝錢本宋本閩本同監毛本剋作克

兼三材而兩之岳本宋本古本足利本同閩監毛本材作才石經初刻作才後改材下同

故曰爻有等故曰物閩監毛本同岳本疊爻字足利本爻上有爻字古本下有也字

物相雜故曰文石經岳本閩監毛本同足利本無相字　元黃錯雜閩監毛本同岳本宋本足利本錯作相古本同下有也字

今以阻險宋本同閩監毛本阻險倒

則覩方來之驗也岳本閩監毛本同古本覩作觀

不勞探討閩監毛本同岳本宋本古本足利本討作射釋文出探射疏探討宋本亦作射

情逆違道以陷凶〔補〕閩監毛本同岳本宋本古本足利本陷作蹈案蹈字是也

然后逆順者殊閩本同岳本監毛本后作後古本下有功字

情僞相感而利害生石經岳本閩監毛本同古本無此八字及注文　情謂情實閩監毛本同錢本宋本情實作實情

近況比爻也岳本宋本古本足利本同閩監毛本況誤凡　以咎无外應閩監毛本同錢本宋本以作又

失其守者其辭屈石經岳本閩監毛本同古本下有也字

故言其辭游也閩監毛本同錢本宋本游上有浮字盧文弨云言字疑衍

清嘉慶二十年重栞宋本周易注疏附校勘記

太子少保江西巡撫阮元栞

周易兼義卷第九

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉勑撰正義　韓康伯注

周易說卦第九

疏 正義曰說卦者陳說八卦之德業變化及法象所為也孔子以伏犧畫八卦後重為六十四卦八卦為六十四卦之本前繫辭中略明八卦小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣又曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣又云古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情然引而伸之重三成六之意猶自未明仰觀俯察近身遠物之象亦為未見故孔子於此更備說重卦之由及八卦所為之象故謂之說卦焉先儒以孔子十翼之次乾坤文言在二繫之后說卦之前以彖象附上下二經為六卷則上繫第七下繫第八文言第九說卦第十輔嗣之文言分附乾坤二卦故說卦為第九

疏 正義曰昔者聖人至以至於命此一節將明聖人引伸因重之意故先敘聖人本制蓍數卦爻備明天道人事妙極之理

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍　幽深也贊明也蓍受命如嚮不知所以然而然也

疏 昔者至生蓍○正義曰據今而稱上世謂之昔者也聰明叡知謂之聖人此聖人即伏犧也不言伏犧而云聖人者明以聖知而制作也且下繫已云包犧氏之王天下也於是始作八卦今言作易言是伏犧非文王等凡言作者皆本其事之所由故云昔者聖人之作易也聖人作易其作如何以此聖知深明神明之道而生用蓍求卦之法故曰幽贊於神明而生蓍也○注幽深也至然也○正義曰幽者隱而難見故訓為深也贊者佐而助成而令微者得著故訓為明也蓍受命如嚮不知所以然而然者釋聖人所以深明神明之道便能生用蓍之意以神道與用蓍相協之故也神之為道陰陽不測妙而无方生成變化不知所以然而然者也蓍則受人命令告人吉凶應人如嚮亦不知所以然而然與神道為一故繫辭云蓍之德員而神其受命如嚮亦繫辭文也

參天兩地而倚數　參奇也兩耦也七九陽數六八陰數

疏 參天至倚數○正義曰倚立也既用蓍求卦其揲蓍所得取奇數於天取耦數於地而立七八九六之數故曰參天兩地而倚數也○注七九陽數○正義曰先儒馬融王肅等解此皆依繫辭云天數五地數五五位相得而各有合以為五位相合以陰從陽天得三合謂一三與五也地得兩合謂二與四也鄭玄亦云天地之數備於十乃三之以天兩之以地而倚託大演之數五十也必三之以天兩之以地者天三覆地二載欲極於數庶得吉凶之審也其意皆以繫辭所云大演之數五十其用四十有九明用蓍之數下云天數五地數五五位相得而各有合天地之數五十有

五以爲大演卽天地之數又此上言幽贊於神明而生蓍便云參天兩地而倚數驗文準義故知如此韓康伯注繫辭云大演之數五十用王輔嗣意云易之所賴者五十其用四十有九則其一不用也不用而用以之通非數而數以之成用與不用本末合數故五十也以大衍五十非卽天地之數故不用馬融鄭玄等說然此倚數生數在生蓍之後立卦之前明用蓍得數而布以爲卦故以七八九六當之七九爲奇天數也六八爲耦地數也故取奇於天取耦於地而立七八九六之數也何以參兩爲目奇耦者蓋古之奇耦亦以三兩言之且以兩是耦數之始三是奇數之初故也不以一目奇者張氏云以三中含兩有一以包兩之義明天有包地之德陽有包陰之道故天舉其多地言其少也

觀變於陰陽而立卦卦象也蓍數也卦則雷風相薄山澤通氣擬象陰陽變化之體蓍則錯綜天地參兩之數蓍極數以定象卦備象以盡數故蓍曰參天兩地而倚數卦曰觀變於陰陽也

疏 觀變至立卦○正義曰言其作易聖人本觀察變化之道象於天地陰陽而立乾坤等卦故曰觀變於陰陽而立卦也○注卦則雷風○正義曰卦則雷風相之體○此言六十四卦非小成之八卦也伏犧初畫八卦以震象雷以巽象風以艮象山以兌象澤八卦未重則雷風各異山澤不通於陰陽變化之理未爲周備故此下云八卦相錯數往者順知來者逆注云八卦相錯變化理備於往則順而知之於來則逆而數之是也知非八卦者先儒皆以繫辭論用蓍之法云四營而成易十有八變而成卦者謂用蓍三扐而布一爻則十有八變爲六爻也然則用蓍在六爻之後非三畫之時蓋伏犧之初直仰觀俯察用陰陽兩爻而畫八卦後因而重之爲六十四卦然後天地變化人事吉凶莫不周備縕在爻卦之中矣文王又於爻卦之下繫之以辭明其爻卦之中吉凶之義蓍是數也傳稱物生而後有象象而後有滋滋而後有數然則數從象生故可用數求象於是幽贊於神明而生蓍用蓍之法求取卦爻以定吉凶繫辭曰天生神物聖人則之无有遠近幽深遂知來物是也繫辭言伏犧作易之初不假用蓍成卦故直言仰觀俯察此則論其既重之后端策布爻故先言生蓍后言立卦非是聖人幽贊元在觀變之前

發揮於剛柔而生爻剛柔發散變動相和

疏 正義曰既觀象立卦又就卦發動揮散於剛柔兩畫而生變動之爻故曰發揮於剛柔而生爻也

和順於道德而理於義。窮理盡性以至於命命者生之極窮理則盡其極也

疏 和順至性命○正義曰蓍數既生爻卦又立易道周備无理不盡聖人用之上以和協順成聖人之道德下以治理斷。人倫之正義又能窮極萬物深妙之理究盡生靈所稟之性物理既窮生性又盡至於一期所賦之命莫不窮其短長定其吉凶故曰和順於道德而理於義窮理盡性以至於命也○注命者至極也○正義曰命者人所稟受有其定分從生至終有長短之極故曰命者生之極也此所賦命乃自然之至理故窮理則盡其極也

疏 正義曰昔者至成章此節就爻位明重卦之意

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛在天成象在地成形陰陽者言其氣剛柔者言其形變化始於氣象而后成形萬物資始乎天成形乎地故天曰陰陽地曰柔剛也或有在形而言陰陽者本其始也在氣而言柔剛者要其終也

疏 昔者至柔與剛。正義曰八卦小成但有三畫於三才之道陰陽未備所以重三為六然后周盡故云昔者聖人之畫卦作易也將以順性命之理者本意將此易卦以順從天地生成萬物性命之理也其天地生成萬物之理須在陰陽必備是以造化闢設之時其立天之道有二種之氣曰成物之陰與施生之陽也其立地之道有二種之形曰順承之柔與特載之剛也。注在形而言陰陽者。正義曰在形而言陰陽者即坤象辭云履霜堅冰陰始凝是也在氣而言柔剛者即尚書云高明柔克及左傳云天為剛德是也

立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章設六爻以效三才之動故六畫而成卦也六位爻所處之位也二四為陰三五為陽故曰分陰分陽六爻升降或柔或剛故曰迭用柔剛也

疏 立人之道至成章。正義曰天地既立人生其間立人之道有二種之性曰愛惠之仁與斷割之義也既備三才之道而皆兩之作易本順此道理須六畫成卦故作易者因而重之使六畫而成卦也六畫所處有其六位分二四為陰位三五為陽位迭用六八之柔爻七九之剛爻而來居之故作易者分布六位而成爻卦之文章也。注二四至為陽者。正義曰二四為陰三五為陽者王輔嗣以為初上无陰陽定位此注用王之說也

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆易八卦相錯變化理備於往則順而知之於來則逆而數之

是故易逆數也作易以逆覩來事以前民用

疏 天地定位至數也。正義曰此一節就卦象明重卦之意易以乾坤象天地艮兌象山澤震巽象雷風坎離象水火若使天地不交水火異處則庶類无生成之用品物无變化之理所以因而重之令八卦相錯則天地人事莫不備矣故云天地定位而合德山澤異體而通氣雷風各動而相薄水火不相入而相資既八卦之用變化如此故聖人重卦令八卦相錯乾坤震巽坎離艮兌莫不交互而相重以象天地雷風水火山澤莫不交錯則易之爻

卦與天地等成性命之理吉凶之數既往之事將來之幾備在爻卦之中矣故易之爲用人欲數知既往之事者易則順后而知之人欲數知將來之事者易則逆前而數之是故聖人用此易道以逆數知來事也○注作易至民用○正義曰易雖備知來往之事莫不假象知之故聖人作易以逆覩來事也以前民用者易占事在其民用之前此繫辭文引之以証逆數來事也

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之 疏 正義曰此一節總明八卦養物之功烜乾也上四舉象下四舉卦者王肅云互相備也明雷風與震巽同用乾坤與天地通功也

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮 疏 正義曰帝出乎震至故曰成言乎艮者康伯於此无注然益卦六二王用亨于帝吉王輔嗣注云帝者生物之主興益之宗出震而齊巽者也王之注意正引此文則輔嗣之意以此帝爲天帝也帝若出萬物則在乎震絜齊萬物則在乎巽令萬物相見則在乎離致役以養萬物則在乎坤說萬物而可言者則在乎兌陰陽相戰則在乎乾受納萬物勤勞則在乎坎能成萬物而可定則在乎艮也

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也 疏 正義曰萬物出乎震震東方者解上帝出乎震以震是東方之卦斗柄指東爲春春時萬物出生也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也解上齊乎巽以巽是東南之卦斗柄指東南之時萬物皆絜齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也者解上相見乎離因明聖人法離之事以離爲象日之卦故爲明也日出而萬物皆相見也又位在南方故聖人法南面而聽天下嚮明而治也故云蓋取諸此也

坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮 疏 坤也者至乎艮○正義曰坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤者解上致役乎坤以坤是象

地之卦地能生養萬物是有其勞役故云致役乎坤鄭云坤不言方者所言地之養物不專一也兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌者解上說言乎兌以兌是象澤之卦說萬物者莫說乎澤又位是西方之卦斗柄指西是正秋八月也立秋而萬物皆說成也戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也者解上戰乎乾以乾是西北方之卦西北是陰地乾是純陽而居之是陰陽相薄之象也故曰戰乎乾坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎者解上勞乎坎以坎是象水之卦水行不舍晝夜所以爲勞卦又是正北方之卦斗柄指北於時爲冬冬時萬物閉藏納受爲勞是坎爲勞卦也艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮者解上成言乎艮也以艮是東北方之卦也東北在寅丑之間丑爲前歲之末寅爲後歲之初則是萬物之所成終而所成始也

神也者妙萬物而爲言者也於此言神者明八卦運動變化推移莫有使之然者神則无物妙萬物而爲言也則雷疾風行火炎水潤莫不自然相與爲變化故能萬物旣成也疏正義曰神也者至成萬物也此一節別明八卦生成之用八卦運動萬物變化應時不失无所不成莫有使之然者而求其眞宰无有遠近了无晦跡不知所以然而然況之曰神也然則神也者非物妙萬物而爲言者神旣範圍天地故此之下不復別言乾坤直舉六子以明神之功用

動萬物者莫疾乎雷橈萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化旣成萬物也疏正義曰鼓動萬物者莫疾乎震震象雷也橈散萬物者莫疾乎巽巽象風也乾燥萬物者莫熯乎離離象火也光說萬物者莫說乎兌兌象澤也潤濕萬物者莫潤乎坎坎象水也終萬物始萬物者莫盛乎艮艮東北方之卦也故水火雖不相入而相逮及雷風雖相薄而不相悖逆山澤雖相懸而能通氣然後能行變化而盡成萬物也艮不言山獨舉卦名者動橈燥潤之功是雷風水火至於終始萬物於山義爲微故言艮而不言山也上章言水火不相入此言水火相逮者旣不相入又不相及則无成物之功明性雖不相入而氣相逮及也上言雷風相薄此言不相悖者二象俱動動若相薄而相悖逆則相傷害亦無成物之功明雖相薄而不相逆也

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也疏正義曰此一節說八

卦名訓乾象天天體運轉不息故爲健也坤順也坤象地地順承於天故爲順也震動也震象雷雷奮動萬物故爲動也巽入也巽象風風行无所不入故爲入也坎陷也坎象水水處險陷故爲陷也離麗也離象火火必著於物故爲麗也艮止也艮象山山體靜止故爲止也兌說也兌象澤澤潤萬物故爲說也

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊 疏 正義曰此一節說八卦畜獸之象略明遠取諸物也乾象天天行健故爲馬也坤象地任重而順故爲牛也震爲龍震動象龍動物故爲龍也巽爲雞巽主號令雞能知時故爲雞也坎爲豕坎主水瀆豕處污濕故爲豕也離爲雉離爲文明雉有文章故爲雉也艮爲狗艮爲靜止狗能善守禁止外人故爲狗也兌爲羊兌說也王廙云羊者順之畜故爲羊也

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口 疏 正義曰此一節說八卦人身之象略明近取諸身也乾尊而在上故爲首也坤爲腹坤能包藏含容故爲腹也震爲足足能動用故爲足也巽爲股股隨於足則巽順之謂故爲股也坎爲耳坎北方之卦主聽故爲耳也離爲目南方之卦主視故爲目也艮爲手艮既爲止手亦能止持其物故爲手也兌爲口兌西方之卦主言語故爲口也

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女 疏 正義曰此一節說乾坤六子明父子之道王氏云索求也以乾坤爲父母而求其子也得父氣者爲男得母氣者爲女坤初求得乾氣爲震故曰長男坤二求得乾氣爲坎故曰中男坤三求得乾氣爲艮故曰少男乾初求得坤氣爲巽故曰長女乾二求得坤氣爲離故曰中女乾三求得坤氣爲兌故曰少女

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果 疏 正義曰此下歷就八卦廣明卦象者也此一節廣明乾象乾既爲天天動運轉故爲圜也爲君爲父取其尊道而爲萬物之始也爲玉爲金取其剛之清

明也爲寒爲冰取其西北寒冰之地也爲大赤取其盛陽之色也爲良馬取其行健之善也爲老馬取其行健之久也爲瘠馬取其行健之甚瘠馬骨多也爲駁馬言此馬有牙如倨能食虎豹爾雅云倨牙食虎豹此之謂也王廙云駁馬能食虎豹取其至健也爲木果取其果實著木有似星之著天也

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑 疏 正義曰此一節廣明坤象坤既爲地地受任生育故謂之爲母也爲布取其地廣載也爲釜取其化生成熟也爲吝嗇取其地生物不轉移也爲均以其地道平均也爲子母牛取其多蕃育而順之也爲大輿取其能載萬物也爲文取其萬物之色雜也爲衆取其地載物非一也爲柄取其生物之本也其於地也爲黑取其極陰之色也

震爲雷爲龍爲玄黃爲旉爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其於稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮 疏 正義曰此一節廣明震象爲玄黃取其相雜而成蒼色也爲旉取其春時氣至草木皆吐旉布而生也爲大塗取其萬物之所生也爲長子如上文釋震爲長子也爲決躁取其剛動也爲蒼筤竹竹初生之時色蒼筤取其春生之美也爲萑葦萑葦竹之類也其於馬也爲善鳴取其象雷聲之遠聞也爲馵足馬後足白爲馵取其動而見也爲作足取其動而行健也爲的顙白額爲的顙亦取動而見也其於稼也爲反生取其始生戴甲而出也其究爲健究極也極於震動則爲健也爲蕃鮮鮮明也取其春時草木蕃育而鮮明

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦 疏 正義曰此一節廣明巽象巽爲木木可以輮曲直卽巽順之謂也爲風取其陽在上搖木也爲長女如上釋巽爲長女也爲繩直取其號令齊物如繩之直木也爲工亦正取繩直之類爲白取其風吹去塵故絜白也爲長取其風行之遠也爲高取其風性高遠又木生而上也爲進退取其風之性前却其物進退之義也爲不果取其風性前却不能果敢決斷亦皆進退之義也爲臭王肅作爲香臭也取其風所發也又取下風之遠聞其於人也爲寡髮寡少也風落樹之華葉則在樹者稀疎如人之少髮亦類於此故爲寡髮也爲廣顙額闊爲廣顙髮寡少之義故爲廣顙也爲多白眼取躁人之眼其色多白也爲近利取其躁

人之情多近於利也市三倍取其木生蕃盛於市則三倍之宜利也其究爲躁卦究極也取其風之近極於躁急也

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心

疏 正義曰此一節廣明坎象坎爲水取其北方之行也爲溝瀆取其水行無所不通也爲隱伏取其水藏地中也爲矯輮取其使曲者直爲矯使直者曲爲輮水流曲直故爲矯輮也爲弓輪弓者激矢取如水激射也輪者運行如水行也其於人也爲加憂取其憂險難也爲心病憂其險難故心病也爲耳痛坎爲勞卦也又北方主聽聽勞則耳痛也爲血卦取其人之有血九地有水也爲赤亦取血之色其於馬也爲美脊取其陽在中也爲亟心亟急也取其中堅内動也爲下首取其水流向下也爲薄蹄取其水流迫地而行也爲曳取其水磨地而行也其於輿也爲多眚取其表裏有陰力弱不能重載常憂災眚也爲通取其行有孔穴也爲月取其月是水之精也爲盜取水行潛竊如盜賊也其於木也爲堅多心取剛在内也

離爲火爲日爲電爲中女爲甲冑爲戈兵其於人也爲大腹爲乾卦爲鱉爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其於木也爲科上槁

疏 正義曰此一節廣明離象離爲火取南方之行也爲日取其日是火精也爲電取其有明似火之類也爲中女如上釋離爲中女也爲甲冑取其剛在外也爲戈兵取其剛在於外以剛自捍也其於人也爲大腹取其懷陰氣也爲乾卦取其日所烜也爲鱉爲蟹爲蠃爲蚌爲龜皆取剛在外也其於木也爲科上槁科空也陰在内爲空木既空中者上必枯槁也

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節

疏 正義曰此一節廣明艮象艮爲山取陰在下爲止陽在於上爲高故艮象山也爲徑路取其山雖高有澗道也爲小石取其艮爲山又爲陽卦之小者故爲小石也爲門闕取其有徑路又崇高也爲果蓏木實爲果草實爲蓏取其出於山谷之中也爲閽寺取其禁止人也爲指取其執止物也爲狗爲鼠取其皆止人家也爲黔喙之

屬取其山居之獸也其於木也爲堅多節取其山之所生其堅勁故多節也

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地也爲剛鹵爲妾爲羊。疏正義曰此一節廣明兌象兌爲澤取其陰卦之小地類卑也爲少女如上釋兌爲少女也爲巫取其口舌之官也爲口舌取西方於五事爲言取口舌爲言語之具也爲毀折爲附決兌西方之卦又兌主秋也取秋物成熟槀稈之屬則毀折也果蓏之屬則附決也其於地也爲剛鹵取水澤所停則鹹鹵也爲妾取少女從姊爲娣也爲羊如上釋取其羊性順也

周易序卦第十

疏正義曰序卦者文王旣繇六十四卦分爲上下二篇其先後之次其理不見故孔子就上下二經各序其相次之義故謂之序卦焉其周氏就序卦以六門往攝第一天道門第二人事門第三相因門第四相反門第五相須門第六相病門如乾之次坤泰之次否等第是天道運數門也如訟必有師師必有比等是人事門也如因小畜生履因履故通等是相因門也如遯極反壯動竟歸止等是相反門也如大有須謙蒙稚待養等是相須也如賁盡致剝進極致傷等是相病門也韓康伯云序卦之所明非易之緼也蓋因卦之次託象以明義不取深緼之義故云非易之緼故以取其人理也今驗六十四卦二二相耦非覆卽變覆者表裏視之遂成兩卦屯蒙需訟師比之類是也變者反覆唯成一卦則變以對之乾坤坎離大過頤中孚小過之類是也且聖人本定先後若元用孔子序卦之意則不應非覆卽變然則康伯所云因卦之次託象以明義蓋不虛矣故不用周氏之義

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也。屯剛柔始交故爲物之始交也疏正義曰王肅云屯剛柔始交而難生故爲物始生也盧氏云物之始生故屯難皆以物之始生釋屯難之義案上言屯者盈也釋屯次乾坤其言已畢更言屯者物之始生者開說下物生必蒙直取始生之意非重釋屯之名也故韓康伯直引剛柔始交以釋物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟夫有生則有資有資則爭興也訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比衆起而不比則爭无由息必相親比而後得寧也比者比也比必有所畜故受之

以小畜此非大通之道則各有所畜以相濟也由此而畜故曰小畜而不能大也物畜然後有禮故受之以履履者禮也禮所以適用也故既畜則宜用有用則須禮也履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人否則思通人人同志故可出門同人不謀而合與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨順以動者衆之所隨

疏正義曰鄭玄云喜樂而出人則隨從孟子曰吾君。不游吾何以休吾君。不豫吾何以助此之謂也王肅云歡豫人必有隨隨者皆以為人君喜樂歡豫則以為人所隨案豫卦彖云豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服即此上云有大而能謙必豫故受之以豫其意以聖人順動能謙為物所說所以為豫人既說豫自然隨之則謙順在君說豫在人也若以人君喜樂游豫人則隨之紂作靡靡之樂長夜之飲何為天下離叛乎故韓康伯云順以動者衆之所隨在於人君取致豫之義然後為物所隨所以非斥先儒也

故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大可大之業由事而生故受之以臨臨者大也物大然後可觀。故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑可觀則異方合會也嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也物相合則須飾以脩外也致飾然後亨則盡矣故受之以剝極飾則實喪也剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下。故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜。故受之以大畜物畜然後可養。故受之以頤頤者養也不養則不可動。故受之以大過不養則不可動養過則厚

疏正義曰鄭玄云以養賢者宜過於厚王輔嗣注此卦云音相過之過韓氏云養過則厚與鄭玄輔嗣義同唯王肅云過莫大於不養則以為過失之過案此序卦以大過次頤也明所過在養子雍以為過在不養違經反義莫此之尤而周氏等不悟其非兼以過失釋大過之名已具論

之於經也物不可以終過故受之以。坎坎者陷也過而不已則陷沒也陷必有所麗故受之以離離者麗也物窮則變極陷則反所麗也有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯。言咸卦之義也凡序卦所明非易之縕也蓋因卦之次託以明義咸柔上而剛下感應以相與夫婦之象莫美乎斯人倫之道莫大乎夫婦故夫子殷勤深述其義以崇人倫之始。而不係之於離。也先儒以乾至離爲上經天道也咸至未濟爲下經人事也夫易六畫成卦三材必備錯綜天人以效變化豈有天道人事偏於上下哉斯蓋守文而不求義失之遠矣 疏 正義曰韓於此一節注破先儒上經明天道下經明人事於咸卦之初已論之矣 夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也夫婦之道以恒爲貴而物之所居不可以恒宜與世升降有時而遯也 物不可以終遯遯君子以遠小人遯而後亨何可終邪則小人遂陵君子日消也。故受之以大壯陽盛陰消君子道勝。物不可以終壯故受之以晉晉以柔而進也晉者進也雖以柔而進要是進也進必有所傷故受之以明夷日中則昃日盈則食夷者傷也傷於外者必反於。家故受之以家人傷於外必反脩諸內家道窮必乖室家至親過在失節故家人之義唯嚴與敬樂勝則流禮勝則離家人尚嚴其敝必乖也故受之以睽睽者乖也乖必有。難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以。解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決益而不已則盈故必決也故受之以夬夬者決也決必有。遇以正決邪必有喜遇也故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之

以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革。井久則濁穢宜革易其故。故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎革去故鼎取新既以去故則宜制器立法以治新也鼎所以和齊生物成新之器也故取象焉主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動。止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居。故受之以旅旅而无所容故受之以巽旅而无所容以巽則得出入也巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙說不可偏係故宜散也渙者離也渙者發暢而无所壅滯則殊越各肆而不反則遂乖離也物不可以終離故受之以節夫事有其節則物之所同守而不散越也節而。信之故受之以中孚孚信也既已有節則宜信以守之有其信者必行之故受之以小過守其信者則失貞而不諒之道而以信爲過故曰小過也有過物者必濟行過乎恭禮過乎儉可以矯世厲俗有所濟也故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉有爲而能濟者以已窮物者也物窮則乖功極則亂其可濟乎故受之以未濟也

周易雜卦。第十一

雜卦者雜糅衆卦錯綜其義或以同相類或以異相明也

疏 正義曰上序卦依文王上下而次序之此雜卦孔子更以意錯雜而對辨其次第不與序卦同故韓康伯云雜卦者雜糅衆卦錯綜其義或以同相類或以異相明也虞氏云雜卦者雜六十四卦以爲義其於序卦之外別言也此者聖人之興因時而作隨其時宜不必皆相因襲當有損益之意也故歸藏名卦之次亦多異於時王道踳駁聖人之意或欲錯綜以濟之故次序卦以其雜也

乾剛坤柔比樂師憂親比則樂動衆則憂臨觀之義或與或求以我臨物故曰與物來觀我故曰求屯見而不失其居屯利建侯君子經綸之時雖見而磐桓利貞不失其居也蒙雜

而著 雜而未知所定也求發其蒙則終得所定著定也 震起也艮止也損益盛衰之始也 極損則益極益則損 大畜時也 因時而畜故能大也 无妄災也 无妄之世妄則災也 萃聚而升不來也 來還也方在上升故不還也 謙輕而豫怠也 謙者不自重大 噬嗑食也賁无色也 飾貴合衆无定色也 兌見而巽伏也 兌貴顯說巽貴卑退 隨无故也蠱則飭也 隨時之宜不繫於故也隨則有事受之以蠱飭整治也蠱所以整治其事也 剝爛也 物熟則剝落也 復反也晉晝也明夷誅也 誅傷也 井通而困相遇也 井物所通用而不吝也困安於所遇而不濫也 咸速也 物之相應莫速乎咸 恒久也渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也 相疏外也 家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也 大正則小人止小人亨則君子退也 大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故也 虛者懼危滿者戒盈豐大者多憂故也 親寡旅也 親寡故寄旅也 離上而坎下也 火炎上水潤下 小畜寡也 不足以兼濟也 履不處也 王弼云履卦陽爻皆以不處其位爲吉也 需不進也 畏險而止也 訟不親也大過顚也 本末弱也 姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也 女從男也 頤養正也既濟定也歸妹女之終也 女終於出嫁也 未濟男之窮也 剛柔失位其道未濟故曰窮也 夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

周易注疏校勘記卷九

周易兼義卷第九 錢本錢校本宋本作周易注疏卷第十三

周易說卦第九 石經釋文岳本古本足利本同錢本宋本無第九二字

輔嗣之文言 閩監毛本同錢本宋本之作以

將明聖人引伸因重之意 閩監毛本同錢本宋本重下有卦字

幽贊於神明而生蓍 石經岳本閩監毛本同釋文本贊或作讚 蓍受命如嚮 閩監毛本同岳本宋本古本足利本嚮作響釋文嚮本又作響

言是伏犧非文王等 閩監毛本同錢本宋本言作明○按集解作明是伏犧非謂文王也

參天兩地而倚數 石經岳本閩監毛本同釋文天或作大者非倚蜀才作奇通

觀變於陰陽而立卦 石經岳本閩監毛本同釋文觀變一本作觀變化 擬象陰陽變化之體○ 補案○當者字之譌毛本正作者

變動相和 閩監毛本同岳本宋本古本足利本和作生○補案生字是也

和順於道德而理於義 此下古本有易所以和天道順地德理行義十二字注足利本同惟理行義作理仁義也 斷人倫之正義 閩監毛本同宋本斷下有割字

此節就爻位 閩監毛本同錢本宋本此下有一字

將以順性命之理 石經岳本閩監毛本同古本下有也字 或有在形而言陰陽者 岳本閩監毛本同古本無有字 與特載之剛也 補毛本特作持

故易六位而成章 石經岳本閩監毛本同釋文六位而成章本又作六畫 與斷刮之義也 補閩監毛本刮作割宋本同案割字是也 既備三才之道 閩監毛本同錢本宋本備上有兼字 注二四至爲陽者 補案注文無者字此誤衍也毛本不誤

今八卦相錯 閩監毛本同宋本今作令○補案令字是也

日以烜之 石經岳本閩監毛本同釋文烜本又作晅

巽東南也石經岳本閩監毛本同古本南下有方字

故曰致役乎坤石經岳本閩監毛本同古本下有也字 坎者水也石經岳本閩監毛本同古本無也字 萬物之所歸也補各本如此十行本原脫所字案經萬物之所說也萬物之所成終而所成始也並有所字正義述此句亦作萬物之所歸也是當有所字今補正 萬物之所成終而所成始也石經岳本閩監毛本同古本無下所字 立秋而萬物皆說成也閩監毛本同宋本立作正

妙萬物而爲言者也石經岳本閩監毛本同釋文妙王肅作眇 則雷疾風行盧文弨云則當作明集解作明則衍則字

莫熯乎火石經岳本閩監毛本同釋文熯徐本作暵 故水火相逮石經岳本閩監毛本同釋文水火不相逮鄭宋陸王肅王廙無不字 正義曰鼓

動萬物者閩監毛本同錢本宋本與上疏相連故無正義二字但作故曰二字

坎爲豕石經岳本閩監毛本同正義亦作豕釋文云京作彘 羊者順之畜閩監毛本同錢本宋本順下有從字

爲瘠馬爲駁馬岳本閩監毛本同石經駁字係摩改初刻當是駮字釋文瘠京荀作柴駁邦角反 取其尊道閩監毛本同宋本道作首 取其剛

之清明也閩監毛本同錢本宋本之作而 此馬有牙如倨宋本同閩監毛本倨作鋸下同

爲吝嗇石經岳本閩監毛本同釋文吝京作遴 以其地道平均也閩監毛本同宋本以作取是也

爲龍石經岳本閩監毛本同釋文龍虞干作駹 爲旉石經岳本閩監毛本同釋文旉本又作專 爲蒼筤竹爲萑葦岳本閩監毛本同釋文蒼筤或作琅通石經萑作萑釋文出萑葦○按依說文當作萑从艸萑聲省作萑俗作藿 爲馵足石經岳本閩監毛本同釋文馵京作朱荀同 其於稼也爲反生石經岳本閩監毛本同釋文反虞作阪 取其萬物之所生也閩監毛本同宋本生下有出字 馬後足白爲馵盧文弨云依爾雅足上當有左字 白顙爲

的顙閩監毛本同宋本顙作額○按額顙古今字

爲臭石經岳本閩監毛本同釋文王肅作爲香臭　其於人也爲寡髮爲廣顙石經岳本閩監毛本同釋文寡本又作宣廣鄭作黃　取躁人

之眼閩監毛本同錢本宋本躁上有其字

爲矯輮爲弓輪石經岳本閩監毛本同釋文矯一本作撟輮馬鄭陸王肅本作此宋衷王廙作揉京作柔荀作撓輪姚作倫　爲亟心石經岳本閩監毛本同釋文亟荀作

極　取其行有孔穴也閩監毛本同錢本宋本行上有水字

爲乾卦爲鱉閩監本同岳本毛本鱉作鼈石經鱉字下半漫滅釋文乾董作幹鱉本又作鼈○按鼈鱉正俗字　爲蠃爲蚌岳本閩監毛本同石經蚌字漫滅釋文蠃京作

螺姚作蠡蚌本又作蜯　其於木也爲科上槁石經岳本監毛本同閩本槁作稿釋文科虞作折槁鄭作槀干作熇

爲果蓏爲閽寺石經岳本閩監毛本同釋文果蓏京本作果墮之字寺亦作閽字　爲黔喙之屬石經岳本閩監毛本同釋文黔鄭作黚　爲堅多節石經

岳本閩監毛本同釋文一本無堅字古本多上有爲字　取陰在下爲止閩監毛本同錢本宋本在下有於字

爲羊石經岳本閩監毛本同釋文虞作羔此六子依求索而爲次序也本亦有以三男居前三女後從乾健也章至此韓無注或有注非也

周易序卦第十石經釋文岳本錢本宋本同古本序上有經字又案石經篇題在每卷首者皆八分大書此及雜卦與繫辭下同卷故獨楷書　以六

門往攝閩監毛本同錢本宋本往作主　泰之次否等第閩監毛本同宋本無第字　是人事門也閩監毛本同宋本無門字　故以取其人理

也閩監毛本同錢本宋本人作義盧文弨云按句上疑有脫字

屯者物之始生也石經岳本閩監毛本同古本無也字　故爲物之始交也〔補〕案交當作生正義可證毛本是生字

物之穉也石經岳本閩監毛本同釋文穉本或作稚

比必有所畜石經岳本閩監毛本同釋文畜本亦作蓄下及雜卦同　此非大通之道閩監毛本同岳本宋本古本足利本此作比○〔補〕案比字是也

物不可以終通 補 各本如此十行本原脫以字案序卦物不可以終否物不可以終盡物不可以終過物不可以終遯物不可以終壯物不可以終離物不可以終動止之物不可以終止物不可以終離句法凡九見終上並有以字今依各本補正

吾君不游吾何以休吾君不豫吾何以助 孫志祖云今孟子二君字俱作王 嘉樂游豫 閩監毛本同宋本游作歡

物大然後可觀 石經岳本閩監毛本同古本下有也字下剝窮上反下下有无妄然後可畜下物畜然後可養下不養則不可動下並同案无妄然後可畜下石經初刻有也字後改刪去

故受之以坎 石經岳本閩監毛本同古本坎上有習字

然後禮義有所錯 石經岳本閩監毛本同古本下有矣字 言咸卦之義也 岳本閩監毛本同古本咸作盛 非易之緼也 岳本閩監毛本同釋文緼本又作蘊 託以明義 岳本閩監毛本同古本託作說 故夫子殷勤深述其義 閩監毛本同岳本足利本殷勤作慇懃 而不係之於雜也 閩監毛本同岳本宋本古本足利本雜作離○補案離字是也 三材必備 岳本閩本古本同監毛本材作才

君子日消也 岳本閩監毛本同古本也作矣

日盈則食 閩本同岳本監毛本日作月是也古本下有也字下宜革易其故下而以信爲過下並同

必反於家 石經岳本同閩本反下空一字監毛本於作其錢大昕云周易本義咸淳本亦作於字

乖必有難 石經岳本閩監毛本同古本難上有所字釋文出有難 故受之以解 補 各本如此十行本原脫以字案序卦故受之下並有以字今補正

決必有遇 石經岳本宋本古本足利本同閩監毛本有下衍所字 必有喜遇也 岳本宋本古本足利本喜作嘉閩監毛本脫也字

井道不可不革 石經岳本閩監毛本同古本下有也字

物不可以終動止之 石經閩監毛本同岳本古本足利本止上有動必二字 必失其居 石經岳本閩監毛本同古本居作君 則得出入也 閩監毛本同岳本宋本古本足利本出作所

則殊越 閩監毛本同岳本宋本古本足利本越作趣

節而信之 石經岳本閩監毛本同古本而下有後字

周易雜卦第十一 石經釋文岳本錢本錢挍本同古本卦下有傳字○按監本此節注文全脫當依此補 別言也此者 錢本宋本同閩監毛本此作昔

君子經綸之時 閩監毛本同岳本古本經上有以字釋文綸本又作論

雜而未知所定也 閩監毛本同岳本宋本古本足利本而作者

萃聚而升不來也 石經岳本閩監毛本同古本聚下有也字下謙輕下離上下漸女歸下並同

謙輕而豫怠也 石經岳本閩監毛本同釋文怠京作治虞作怡 謙者不自重大 集解作不自任也

蠱則飭也 岳本閩監毛本同石經飭作飾釋文則飭鄭本王肅作飾

復反也 岳本閩監毛本同古本無也字下親寡旅也履不處也並同石經此三字漫滅以字數計之當有也字

大正則小人也 補案也當作止形近之譌毛本作止 小人亨則君子退也 閩監毛本古本亨作亨岳本宋本足利本同無也字

大有衆也 石經岳本閩監毛本同釋文衆荀作終 豐多故也 石經岳本閩監毛本同釋文豐多故衆家以此絕句親寡旅也荀本豐多故親絕句寡旅也別爲句是其本無也字

畏駭而止也 補案駭當作險毛本是險字

姤遇也 岳本閩監毛本同石經姤作媾非 小人道憂也 足利本此下有君子以決小人長其道小人見抉云深憂也十八字注

挍勘記卷九

經典釋文卷第一　周易音義

唐國子博士兼太子中允贈齊州刺史吳縣開國男陸德明撰

周代名也周至也遍也備也今名書義取周普易盈隻反此經名也虞翻注參同契云字從日下月。上經上者對下立名經者常也法也徑也由也乾卦名傳直戀反以傳述爲義
謂夫子十翼。也解見發題第一亦作弟王弼注本亦作王輔嗣注音張具反今本或无注字師說无者非
☰乾。竭然反依。字作乾。下乙乾。從旦㫃㫃音偃說卦云乾健也此八純卦象天元亨許庚反卦德也訓通也餘放此潛捷鹽反龍喻陽氣及聖人見龍賢遍反示也注及下
見龍皆同利見如字下皆同大人王肅云聖人在位之目離隱力智反處於昌呂反衆經不音者放此德施始豉反與也不偏音篇則過古臥反諸經內
皆同夕惕他歷反怵惕也鄭玄云懼也廣雅同若厲力世反危也无音無易內皆作此字說文云奇字無也通於无。者虛无道也王述。說天屈西北爲无咎其久反易內同重剛
直龍反下同竭知音智或躍羊灼反廣雅云上也上音時掌反所處一本作可處近乎附近之近猶以救反與音預不謬靡幼反本或作繆音同夫位
音符下皆同亢苦浪反子夏傳云極也廣雅云高也則佞乃定反邪字又作耶似嗟反彖吐亂反斷也斷音都亂反資始鄭云資取也乃統鄭云統本也雲行
如字雨施始豉反卦內皆同之累劣僞反者邪或作耶同餘嗟反後協句辭皆放此象翔丈反精象擬象也自強其良反反復芳服反注同本亦作覆大人
造鄭徂早反爲也王肅七到反就也至也劉歆父子作聚文言文飾卦下之言也夫子之十翼梁武帝云文言是文王所制之長張丈反之幹古旦反體仁如字京房
荀爽董遇本作體信利物孟喜京荀陸績作利之不成名一本作不成乎名遯世徒頓反无悶門遜。反樂則音洛確乎苦學反鄭云堅高之皃說文云高至
可拔蒲八反鄭云移也廣雅云出也庸行下孟反閑邪以嗟反下同幾既依反注同理初始微名幾能全一本作能令尟克本亦作鮮同仙善反少也怵敕律
反解怠佳賣反上下並如字王肅上音時掌反非離力智反相應應對之應易內不出者並同流濕申入反就燥蘇早先早。二反聖人作如字鄭云
起也馬融作起而當都浪反易內皆同有異者別出故盡津忍反當其如字上治直吏反下及注同放遠于萬反見而賢遍反粹雖遂反揮音輝廣雅

云動也王肅云散也本亦作煇義取光煇 爲行下孟反下之行行而皆同 曰可人實反 未見賢遍反 以辯如字徐便免反 重剛直龍反下同 夫大人音符發端

之字皆放此 先天悉薦反 後天胡豆反 知喪息浪反 其唯聖人乎王肅本作愚人後結始作聖人

䷁坤本又作巛巛今字也同困魂反說卦云順也八純卦象地 利牝頻忍反徐邈扶忍反又扶死反 有攸音由所也 喪朋息浪反馬云失也下及注並同 必離力智反

无疆或作壃同居良反下及注同 必爭爭鬬之爭 履霜如字鄭讀履爲禮 積著張慮反衆經不音者皆同 始凝魚冰反 馴似遵反向秀云從也徐音訓此依鄭義

任其而鴆反衆經皆同 知光音智注同 不擅善戰反專也 括古活反結也方言云閉也廣雅云塞也 囊乃剛反 无譽音餘又音預 不造七到反又曹早反

否皮鄙反 閉必計反字林方結反云闔也 施愼並如字愼謹也象詞同本或作順非 之飾甲職反本或作飭俗字 坤至柔本或有文言曰者 爲邪似嗟反 餘

殃於良反鄭云禍惡也說文云凶也 臣弒式志反本或作殺音同下同 由辯如字馬云別也荀作變 言順如字 直方大不習无不利則不疑其

所行張璠本也上有易曰衆家皆无 木蕃伐袁反 而暢勑亮反 陰疑如字荀虞姚信蜀才本作凝 爲其于僞反注爲其同 嫌戸謙反注同鄭作謙荀虞陸董作嗛

未離力智反

䷂屯張倫反難也盈也坎宮二世卦 則否備鄙反 得主則定本亦作寍寧 而難乃旦反卦內除六二注難可餘並同賈逵注周語云畏憚也 天造徂早反注

同 草昧音妹廣雅云草造也董云草昧微物 而不寍而辭也鄭讀而曰能能猶安也 經論音倫鄭如字謂論撰書禮樂施政事黃穎云經綸匡濟也本亦作倫 磐本亦作盤又作

槃步干反 桓馬云槃桓旋也 晏安本又作宴各依字晏一諫反宴一見反 下賤遐嫁反 屯如子夏傳云如辭也 邅如張連反馬云難行不進之皃 乘馬繩證反四

馬曰乘下及注並同鄭云馬牡牡曰乘子夏傳音繩 班如如字子夏傳云相牽不進皃鄭本作般 媾古后反馬云重婚本作冓鄭云猶會本或作搆者非 相近附近之近下近巫同又如

字 即鹿王肅作麓云山足 君子幾徐音祈辭也注同又音機近也速也鄭作機云弩牙也 如舍式夜反止也注下同徐音捨 往吝力刃反又力愼反馬云恨也 雖

比毗志反下皆同 之易以豉反 不揆葵癸反 以從如字鄭黃子用反 合好呼報反下同 恢弘苦回反大也 博施式豉反及下文皆同 拯拯救之拯 亨

于許庚反 他間間厠之間 漣如音連說文云泣下也 應援于眷反又音袁 闉音因塞也春秋傳云當陳隧者井堙木刊是也 阨於革反又於賣反 委仰如字又魚亮反
長也直良反
䷃蒙莫公反蒙蒙也稚也稽覽圖云無以教天下曰蒙方言云蒙萌也離宮四世卦 童如字字書作僮鄭云未冠之稱廣雅云癡也 筮市制反決也鄭云問 告古毒反示也語也
再三息暫反又如字 瀆音獨亂也鄭云褻也 則復扶又反 能斷丁亂反 夫疑音扶六五注同 閡山五代反 時中張仲反注時中決中同又如字和也 童蒙
求我一本作來求我 不諮本亦作咨又作資並通 果行下孟反注及六三注象同 用說吐活反注同徐又音稅 桎音質 梏古毒反在足曰桎在手曰梏小爾雅云杻謂之
梏械謂之桎杻音丑 所惡烏路反 苞蒙如字鄭云苞當作彪彪文也 用取七住反本又作娶下及注同 獨遠于万反下文同 能比毗志反 以巽音遜鄭云當作
遜 擊蒙經歷反王肅云治也馬鄭作繫 擊去起呂反卹 爲之于僞反又如字 扞胡旦反 禦魚呂反本又作衛
䷄需音須字從雨重而者非飲食之道也訓養鄭讀爲秀解云陽氣秀而不直前者畏上坎也坤宮遊魂卦 有孚徐音敷信也又作雩 光師讀絕句 亨貞吉一句馬鄭總爲
一句 不陷陷沒之陷 位乎如字鄭音涖 雲上時掌反干寶云外也 於天王肅本作雲在天上 宴烏練反徐烏殄反安也下同鄭云享宴也李暫烏衍反 樂音洛注同 最
遠袁萬反下遠險同 於難乃旦反下及交皆同 利用恒未失常也本亦有无咎者 于沙如字鄭作沚 轉近附近之近 後時胡豆反 衍在以善反徐
怡戰反 致寇如字鄭王肅本作戎 則辟音避下同 已得音紀又音巳 所復扶又反 不速如字馬云召也釋詁云疾也釋言云徵也召也
䷅訟才用反爭也言之於公也鄭云辯財曰訟離宮遊魂卦 窒張栗反徐得悉反又得失反馬作咥云讀爲躓猶止也鄭云咥覺悔皃 惕湯歷反王注或在惕字上或在下皆通在
中吉下者非 中如字馬丁仲反 吉有孚窒惕中吉一句 涉難乃旦反 猶復扶又反下同 不枉紆往反 而令力呈反 正夫音符下注同 斷不丁亂
反下注並同 契之苦計反下同 其分符問反 相濫力暫反 爭何爭鬭之爭 陰和胡臥反 而逋補吳反徐方吳反 眚生領反子夏傳云妖祥曰眚馬云災
也鄭云過也 下物遐嫁反 竄七亂反徐又七外反逃也 掇徐都活反說文云拾取也鄭本作惙陟劣反憂也 忤也五故反 復即音服後同者更不音 渝以朱反變也馬

同鄭云然也不邪似嗟反錫星歷反又星自反賜也鞶步干反馬云大也徐云王肅作槃帶音帶亦作帶終朝馬云旦至食時爲終朝三息暫反注同或如字褫
徐敕紙反又直是反本又作褫音同王肅云解也鄭本作拕徒何反
䷆師彖云眾也馬云二千五百人爲師坎宮歸魂卦貞丈人絶句丈人嚴莊之稱鄭云能以法度長於人之稱尺證反以王如字物歸往也徐又往況反毒徒篤
反役也馬云治也畜眾敕六反聚也王肅許六反養也否音鄙惡也注同馬鄭王肅方有反臧作郎反善也三錫星歷反徐音賜鄭本作賜天寵如字鄭云光燿也王肅作
龍云寵也背高音佩有禽徐本作擒長子丁丈反注及下同軍帥色類反
䷇比毗志反卦內並同彖云輔也序卦云比比也子夏傳云地得水而柔水得地而流故曰比徐又甫履反坤宮歸魂卦凶邪似嗟反求有本亦作求得其炎于廉反
缶方有反瓦器也鄭云汲器也爾雅云盎謂之缶有它敕多反本亦作他匪人非鬼反馬云匪非也王肅本作匪人凶三驅匡愚反徐云鄭作毆馬云三驅者一曰乾豆二曰賓
客三曰君庖狹矣戶夾反則舍音赦又音捨背已音佩則射食亦反惡而烏路反舍逆音捨
䷈小畜本又作蓄同敕六反積也聚也卦內皆同鄭許六反養也巽宮一世卦施未始鼓反注皆同陽上時掌反蒸職膺反車說吐活反下文并注並同說云解
也輻也音福雖復扶又反上九注同輿音餘輹音福本亦作輹音服馬云車下縛也鄭云伏菟陰長丁丈反下同血如字馬云當作恤憂也去起呂反注同亦
惡烏路反覆卦同攣力專反馬云連也徐又力轉反子夏傳作戀云思也幾徐音祈又音機注同子夏傳作近雖泰也則然一本作然則讀即以也字絶句有難乃旦反
可盡津忍反
䷉履利恥反禮也艮宮五世卦咥直結反齧也馬云齕說而音悅注及後同行夫音符下同佞邪似嗟反疚久又反馬云病也陸本作疾坦坦吐但反說文云
文也廣雅云平也明也蒼頡篇云著也不憙虛備反又音喜險厄於革反又作戹眇妙小反字書云盲也說文云小目跛波我反足跛也依字作跛不脩本又作循行未
下孟反愬愬山革反子夏傳云恐懼皃何休注公羊傳云驚愕也馬本作虩虩音許逆反云恐懼也說文同廣雅云懼也逼近附近之近夬古快反考祥本亦作詳

周易上經泰傳第二

䷊泰 如字大通也鄭云通也馬云大也坤宮三世卦 道長 丁丈反 財成 音才徐才載反荀作裁 輔相 息亮反注同 以左 音佐注同 右民 音佑注同左右助也

拔 蒲八反 茅 卯交反 茹 汝據反牽引也鄭音如 彙 音胃類也李于鬼反傅氏注云彙古偉字美也古文作𦌴董作蝟出也鄭云勤也 苞 本又作包必交反下卦同音薄交反

荒。本亦作巟。音同鄭注禮云穢也說文水廣也又大也鄭讀爲康云虛也 用馮 音憑。注同 荒穢 於廢反 不陂 彼僞反徐甫寄反傾也注同又破何反偏也 象曰

无平不陂 一本作无往不復 翩翩 如字子夏傳作翩翩向本同云輕舉皃古文作偏偏 以祉 音恥一音勑子反又音止 女處 本亦作汝處 盡夫 音符後皆放此以意求之

隍 音皇城塹也子夏作堭姚作湟 所應 如字舊音應對之應 上承 時掌反 下施 始豉反 否道 備鄙反

䷋否 備鄙反卦內同閉也塞也乾宮三世卦 道長 丁丈反 辟難 上音避下乃旦反 入邪 似嗟反 不諂 勑檢反 否亨 許庚反 疇 直留反鄭作古𠷎字

休否 虛虬反美也又許求反息也注同

䷌同人 和同也離宮歸魂卦 以邪 似嗟反 炎上 時掌反 辯物 如字王肅卜免反 繫吝 繫或作係本作黨係 則否 方有反又備鄙反 褊 必淺反 狹 戶夾反

于莽 莫蕩反王肅冥黨反鄭云叢木也 物黨 物或作朋 所比 毗志反 所當 如字 量斯 音良又音亮 其墉 徐音容鄭作庸 而效 下教反 不克

則反反則得。吉也 一本作反則得得則吉也 號 戶羔反 咷 道刀反號咷啼呼也 而遠 袁萬反 內爭 爭鬬之爭 異災 一本作他災

䷍大有 包容豐富之象乾宮歸魂卦 遏 於葛反止也徐又音謁 休命 虛虬反美也徐又許求反 大車 王肅剛徐。反蜀才作輿 不泥 乃計反 用亨 許庚反通也下同衆家並香兩反京云獻也于云亨宴也姚云享祀也 其彭 步郎反子夏作旁干云彭亨驕滿皃王肅云壯也虞作尪姚云彭旁徐音同 上近 如字亦附近之近 下比 毗志反

至知 音智 可舍 音捨 斯數 色助反 晢 章舌反王廙作晣同音徐李之世反又作哲字鄭讀如明星晢晢陸本作逝虞作折 何難 依象宜如字一音乃旦反

易而 以豉反 祐之 音又 不累 劣僞反下同 盡夫 津忍反 繫辭 音係

䷎謙 卑退爲義屈己下物也兌宮五世卦子夏作嗛云二謙也 下濟 節細反 而上 時掌反下注上承上行同 虧盈 馬本作毀盈 而福 京本作而富 惡盈 烏路
反卦末 而好 呼報反 裒 蒲侯反鄭荀董蜀才作捊云取也字書作掊廣雅云掊減 稱物 尺證反 平施 始豉反注同 大難 乃旦反 自牧 牧養之牧徐音目一
音茂 名 者聲名聞之謂也 一讀名者聲絕句聞音問 匪解 佳賣反 撝 毀皮反指撝也義與麾同書云右秉白旄以麾是也馬云撝猶離也鄭讀爲宣 下下 遐嫁反上
下如字下句同 用侵 王廙作寑 征國 本或作征邑國者非 不與 音預 爲爭 爭鬭之爭
䷏豫 餘慮反悅豫也備豫也馬云豫樂震宮一世卦 不忒 他得反鄭云差也京作貸 他 奮 方問反 殷 於勤反馬云盛也說文云作樂之盛稱殷京作隱 薦 將電反本又作
廌同本或作廌獸名耳非 介于 音界纖介古文作砎鄭古八反云謂磨砎也馬作扴云觸小石聲 荀說 音悅 盱 香于反睢盱也向云睢盱小人喜悅之皃王肅云盱大也鄭云誇也說文
云張目也字林火孤反又火于反子夏作紆京作汙姚作旴云日始出引詩旴日始旦 睢 香維反說文云仰目也字林火佳反 由豫 由從也鄭云用也馬作猶云猶豫疑也 盍 胡臘反合
也 簪 徐側林反子夏傳同疾也鄭云速也埤蒼同王肅又祖感反古文作貸京作撍馬作臧荀作宗虞作戠戠叢合也蜀才本依京義從鄭 冥 覓經反馬云冥昧耽於樂也王廙云深也又亡
定反鄭讀爲鳴 有渝 羊朱反 盡 津忍反 樂 音洛
䷐隨 從也震宮歸魂卦 而下 遐嫁反注下柔同 而說 音悅注下皆同 大亨貞 本又作大亨利貞 而天下隨時 王肅本作隨之 隨時之義 王肅
本作隨之時義 而令 力呈反 否之 備鄙反 以嚮 本又作向許亮反王肅本作鄉音同 入宴 徐烏練反王肅烏顯反 官有 蜀本作館有 故舍 音捨下以文同
擅 市戰反 盡隨 津忍反盡卷末同 未正中也 一本作中正 拘 句于反 用亨 許庚反通也陸許兩反云祭也 之濱 音賓
䷑蠱 音古事也惑也亂也左傳云於文皿蟲爲蠱又云女惑男風落山謂之蠱徐又姬祖反一音故巽宮歸魂卦 先甲 息薦反象并注同 後甲 胡豆反象并注同 以斷
丁亂反 施令 力政反下同 競爭 爭鬭之爭 治也 直吏反注同 說隨 音悅 創制 初亮反此俗字也依字作刱 復始 扶又反 以振 舊之慎反濟也師讀音音
眞振仁厚也 育德 王肅作毓古育字 有子考无咎 絕句周依馬王肅以考絕句 當事 丁堂反 盡承 津忍反下皆同 裕父 羊樹反馬云寬也 不累 劣僞

反

䷒臨 如字序卦云大也坤宮二世卦 剛浸 子鴆反 而長 丁丈反除六三注末及象皆不長皆同一音此治良反 說而 音悅下同 教思 息吏反注同 無疆 居良反注同 剛勝 升證反下同 佞邪 似嗟反下同 媚 密備反 位當也 本或作當位實非也 知臨 音智注同又如字

䷓觀 官喚反示也乾宮四世卦 盥 音管 而不薦 本又作虆同牋練反王肅本作而觀薦 顒 魚恭反 足復 扶又反 旣灌 官喚反 不忒 吐得反 神道設教 一本作以神道設教 省方 悉井反 童觀 馬云童猶獨也鄭云稚也 最遠 袁萬反 朝美 直遙反 所鑒 古暫反下同 趣 促裕反 闚 苦規反本亦作窺者狹 戶夾反 象曰闚觀女貞 一本有利字 不比 毗志反 觀國之光 如字或音官喚反 最近 附近之近 居近 如字 德見 賢遍反 平易 以豉反 盡夫觀盛故觀至大觀在上 王肅音官 以觀天下 徐唯此一字作官音 觀盥而不薦觀之爲道而以觀感風行地上觀處於觀時君子處大觀之時處大觀之時大觀廣鑒 亦音官 居觀之時爲觀之主觀之盛也 從盡夫觀以下並官喚反餘不出者並音官

周易上經噬嗑傳第三

䷔噬 市制反齧也 嗑 胡臘反合也巽宮五世卦 齧 研節反 有閒 如字下同又音閑厠之閒 與過 一本作有過 頤 以之反 不合 本又作而合 不溷 胡困反濁也雜也亂也韋昭云汙辱也 上行 時掌反注同 勑法 恥力反此俗字也字林作敕鄭云勑猶理也一云整也 屨 紀具反 校 爻教反注及下同馬音教 滅止 本亦作趾趾足也 桎 章實反 足懲 直冰反 木絞 交卯反 械 戶戒反 不行也 本或作止不行也 噬膚 方于反馬云柔脆肥美曰膚 未盡 津忍反下同 其分 符問反 胏 七歲反 腊肉 音昔馬云晞於陽而煬於日曰腊肉鄭注周禮小物全乾曰腊 乾 音干 胏 緇美反馬云有骨謂之胏鄭云簀也字林云含食所遺也一曰脯也子夏作脯徐音甫荀董同 未光大也 本亦無大字 何校 何可反又音何本亦作荷音同下同王肅云荷擔 聰不明也 馬云耳無所聞鄭云目不明耳不聰王肅云言其聰之不明 可

解佳買反

䷕賁彼僞反徐甫寄反李軌府鴌反傅氏云賁古斑字文章皃鄭云變也文飾之皃王肅符文反云有文飾黃白色艮宮一世卦 剛上時掌反注剛上皆同 解天音蟹下同 以

明蜀才本作命 折之舌反注同鄭云斷也斷音丁亂反 其趾一本作止鄭云趾足 舍音捨下及注同 車音居鄭張本作輿從漢時始有居音 安夫音符 其須如字從彡水

邊作非 而比毗志反下同 上附時掌反 循以遵反 濡如臾反 皤白波反說文云老人皃董音槃云馬作足橫行曰皤鄭陸作蹯音煩荀作波 翰戶旦反董黃云馬舉

頭高卬也馬荀云高也鄭云白也亦作寒案反 媾古豆反 而閡五戴反 寇難乃旦反下同 賁于丘園黃本賁作世 束帛子夏傳云五匹爲束三玄二纁象陰陽

戔戔在千反馬云委積皃薛虞云禮之多也又音牋黃云猥積皃一云顯見皃子夏傳作殘殘 有喜如字徐許意反无妄大畜卦放此

䷖剝邦角反彖云剝剝也馬云落也說文云裂也乾宮五世卦 人長丁丈反下注皆同 激經歷反 拂附弗反 鐲忤五故反 以殞于敏反 失處昌呂反又

昌預反 蔑莫結反猶削也楚俗有削蔑之言馬云無也鄭云輕慢荀作滅 猶削相略反或作消 此辨徐音辨具之辨足上也馬鄭同黃云牀簀也薛虞膝下也鄭符勉反

王肅否勉反 道浸子鴆反下同 稍近附近之近 六三剝无咎一本作剝之无咎非 以膚方于反京作簠謂祭器 切近如字徐巨斬反鄭云切急也 貫魚

古亂反徐音官穿也 駢頭薄田反 得輿音餘京作德輿董作德車 廬力居反 覆蔭於鴆反 所芘本又作庇必利反又悲備反

䷗復音服反也還也坤宮一世卦 朋來如字京作崩 反復芳福反劉本同本又作覆象并注反復皆同 剛反絕句 剛長丁丈反下文注皆同 心見賢遍反 具

存本亦作其存 商旅鄭云資貨而行曰商旅客也 無祇音支辭也馬同音之是反韓伯祁支反云大也鄭云病也王肅作禔時支反陸云禔安也九家本作多字音支 幾悔音機

下同又音祈 患難乃旦反 遠矣袁萬反 錯之七故反 休復虛虬反 最比毗志反 仁行下孟反 下仁遐嫁反 以下仁也如字王肅云下

附於仁徐戶嫁反 頻復如字本又作頻嚬眉也鄭作顰音同馬云憂頻也 頻戚千寂反下同憂也又子六反 自考也鄭云考成也向云察也 有災本又作災鄭作裁按

說文裁正字也灾或字也災籀文也 眚生領反下卦同子夏傳云傷害曰災妖祥曰眚鄭云異自內生曰眚自外曰祥害物曰災 量斯音良 雖復扶又反

☰☳无妄亡亮反无妄无虚妄也說文云妄亂也馬鄭王肅皆云妄猶望謂无所希望也巽宮四世卦 彖邪似嗟反 不佑音又鄭云助也本又作祐馬作右謂天不右行 茂對時茂盛也馬云茂勉也對配也 下賤遐嫁反 不耕穫黄郭反或依注作不耕而穫非下句亦然 不菑側其反馬云田一歲也董云反草也 畬音餘馬曰田三歲也董云悉耨曰畬說文云二歲治田也字林弋恕反 不擅市戰反 行違下孟反下之行同 稼音嫁 穡音色 爲獲如字或作穫非 比毗志反 近附近之近 可試試驗一云用也

☶☰大畜本又作蓄勑六反義與小畜同艮宮二世卦 大畜剛健絕句 篤實輝。音揮 光絕句 日新其德鄭以日新絕句其德連下句 厭而於豔反 夫能音符發句皆然下非夫同 令賢力呈反下同 險難乃旦反下遇難同 多識如字又音試劉作志 往行下孟反 利已夷止反下及注已則能已同或音紀姚同 輿音餘下同本或作轝音同 說吐活反注及下同馬云解也 輹音服又音福蜀才本同或作輻一云車旁作复音服車下縛也作畐者音福老子所云三十輻共一轂是也釋名云輹似人屐又曰伏菟上軸上似之又曰輹伏於軸上 馮河皮冰反 良馬逐如字鄭本作逐逐。云兩馬走也姚云逐逐疾並驅之皃一音胄 曰音越劉云曰猶言也鄭人實反云日習車徒 閑如字閑也馬鄭云習 險阨於厄反本亦作厄 童牛無角牛也廣蒼作橦劉云童妾也 牿古毒反劉云牿之言角也陸云牿當作角九家作告說文同云牛觸角著橫木所以告人 抑銳於力反下同本又作挫災臥反 強其良反 爭爭鬭之爭 豶符云反劉云豕去勢曰豶 之牙徐五加反鄭讀爲互 剛暴一本作剛突 禁暴音金 何天音河梁武帝音賀 衢其俱反馬云四達謂之衢 亨許庚反

☶☳頤以之反養也此篆文字也巽宮遊魂卦 舍爾音捨注同 朶多果反動也鄭同京作瑞 嚼詳略反 令物力呈反 離其力智反 而闚苦規反 顛頤丁田反 拂符弗反違也薛同注下皆同一音敷弗反子夏傳作弗云輔弼也 此行下孟反下立行同 悖也布內反逆也 虎視徐市志反又常止反 眈眈丁南反威而不猛也馬云虎下視皃一音大南反 逐逐如字敦實也薛云速也子夏傳作攸攸。志林云攸當爲逐蘇林音迪荀作悠悠劉作跾云遠也說文跾音式六反 施賢。始豉反下文同又如字 而比毗志反 得頤一本作得。順 難未乃旦反 厲吉厲嚴厲也馬王肅云危

大過徐古臥反罪過也超過也王肅音戈震宮遊魂卦　相過之過並古臥反　棟徐丁貢反　橈乃教反曲折也下同　拯拯救之拯　弱本亦作溺並依字讀下救其二拯弱

皆同　而說音悅注同　救難難乃並乃旦反上六注同　遯本又作遁同徒遜反　藉在夜反下同馬云在下曰藉　唯慎辰震反　枯楊如字鄭音姑謂無姑山楡楡羊朱反　稊

徒稽反楊之秀也鄭作荑荑木更生音夷謂山楡之實　老夫如字下同　特吝特或作持　能令力呈反　得少詩照反下同　則稺直吏反　者長丁丈反　淹溺乃歷

反　生華如字徐音花　无譽音預又音餘　滅頂徐都冷反

習便習也重也劉云水流行不休故曰習　坎徐苦感反本亦作埳京劉作欿險也陷也八純卦象水　險陷陷沒之陷　謂便婢面反下同　重險直龍反注下並同　陗

七妙反　洊在薦反徐在悶反舊又才本反爾雅云再也劉云仍也京作瀳于作荐　德行下孟反注同　險難乃旦反下險難同　則夫音符　窞徒坎反說文云坎中更有坎王肅又

作陵感反云窞坎底也字林云坎中小坎一曰旁入　處欿亦作坎字　而復扶又反下雖復同　險且如字古文及鄭向本作檢鄭云木在手曰檢　枕徐針鴆反王肅針甚反鄭玄云木在

首曰枕陸云閑礙險害之皃九家作玷古文作沈沈直林反　出則之坎一本作出則亦坎誤　樽酒音尊絕句　簋貳音軌絕句　用缶方有反絕句舊讀樽酒簋絕句貳用缶句　自

牖音酉陸作誘　承比毗志反下同　之食音嗣飯也　象曰樽酒簋一本更有貳字　祇音支又祁支反鄭云當為坻小丘也京作禔說文同音支又上支反安也　盡平津忍

反　徽許韋反　纆音墨劉云三股曰徽兩股曰纆皆索名　寘之豉反置也注同劉作示言衆議於九棘之下也子夏傳作湜姚作寔寔置也張作置　叢才公反　法峻荀潤反

離列池反麗也麗著也八純卦象日象火　畜許六反注同　牝頻忍反徐又扶死反　外強其良反　猶著直略反卦內同　草木麗如字說文作蘼　乎土王肅本作

地　重明直龍反　明兩作鄭云作起也荀云用也　明照相繼一本无明照二字　履錯鄭徐七各反馬七路反　警京領反　辟其音避象同　日昃王嗣宗本

作仄音同　鼓鄭本作擊　大耋田節反馬云七十曰耋王肅又他結反云八十曰耋京作絰蜀才作咥　之嗟如字王肅又遭哥反荀作差下嗟若亦爾　凶古文及鄭无凶字　突徒忽反王

肅唐屑反舊又湯骨反字林同云暫出　逼近附近之近　出如字徐尺遂反王嗣宗勑類反　涕徐他米反又音弟　沱徒河反荀作池一本作沲　若古文若皆如此　戚千寂反子夏傳作嘁

嘁子六反咨慙也　不勝音升　逆首本又作逆道兩得　離王公也音麗鄭作麗王肅云麗王者之後為公梁武力智反王嗣宗同　折首徐之舌反注同　以去羌呂反　王

用出征以正邦也王肅本此下更有獲匪其醜大有功也

周易下經傳第四

䷞咸如字彖云感也兊宮三世卦 取七具反本亦作娶音同 相與如字鄭云與猶親也 而說音悅 男下遐嫁反下注必下同 見於賢遍反 各亢口浪反本或作有 拇茂后反馬鄭薛云足大指也子夏作踇荀作母云陰位之尊 腓房非反鄭云膊腸也膊音市轉反王廙云腓腓腸也荀作肥云謂五也尊盛故稱肥 離拇力智反 動躁早報反 股音古 憧憧昌容反馬云行皃王肅云往來不絕皃廣雅云往來也劉云意未定也徐又音童又音鍾京作憧字林云憧遲也丈冢反 脢武杯反又音每心之上口之下也鄭云背脊肉也說文同王肅又音灰廣雅云胂謂之脢胂音以人反 輔如字馬云上頷也虞作酺云耳目之間 頰兼叶反孟作俠 滕徒登反達也九家作乘虞作媵鄭云送也 口說如字注同徐音脫又始銳反

䷟恒如字久也震宮三世卦 長陽長陰並丁丈反大象注同 媲普計反配也 復始扶又反 見於賢遍反 浚荀潤反深也鄭作濬 令物力呈反 餘緼紆粉反廣雅云積也 或承或有也一云常也鄭本作咸承 德行下孟反 詰去吉反 而分扶運反 振恒之刃反馬云動也鄭云搖落也張作震

䷠遯徒巽反字又作遂又作遁同隱退也匿亦避也避時奉身退隱之謂也鄭云逃去之名序卦云遯者退也乾宮二世卦 夫靜音扶 非否備鄙反 亢苦浪反 浸子鴆反注同 而長丁丈反卦內同或如字 以遠袁萬反注並同 辟內音避 難可乃旦反 何災音河禍河可反今不用 勝升證反又音升注同 說王肅如字解說也師同徐吐活反又始銳反 遯已音以或音紀 係遯古詣反本或作繫 近二附近之近 憊蒲拜反鄭云困也廣雅云極也王肅作斃荀作備 好遯呼報反注下同 小人否音鄙注下同惡也徐方有反鄭王肅備鄙反云塞也 能舍音捨 肥遯如字子夏傳云肥饒裕 能累劣偽反 繒則能反 繳章略反

䷡大壯莊亮反威盛強猛之名鄭云氣力浸強之名王肅云壯盛也廣雅云健也馬云傷也郭璞云今淮南人呼壯為傷坤宮四世卦 而慎禮也慎或作順義亦通 用罔罔羅也馬王肅云无 羝羊音低張云羖羊也廣雅云吳羊曰羝 觸徐處六反 藩方袁反徐甫言反下同馬云籬落也 羸律悲反又力追反下同馬云大索也徐力皮反王肅作縲音螺鄭虞作纍蜀才作累張作虆 雖復扶又反 藩決音穴注下同 大輿音餘 之輹音福本又作輻 行不下孟反 能說吐活反 喪羊息浪反注下同 于易以豉

反注下同鄭音亦謂佼易也陸作埸謂壃埸也險難如字亦乃旦反則難乃旦反剛長丁丈反下剛長同猶與音預一本作預其分扶問反不詳詳審也鄭王肅

作祥善也

䷢晉彖云進也孟作齊齊子西反義同乾宮遊魂卦康美之名也馬云安也鄭云尊也廣也陸云安也樂也蕃音煩多也鄭發袁反庶如字衆也鄭止奢反謂蕃遮禽也晝日

竹又反三徐息暫反下及注同接如字鄭云捷勝也上行時掌反凡上行並同以著直略反下著明同三褫勑紙反又直紙反摧如罪雷反退也鄭讀如南山崔崔

之崔反未著張慮反自喪息浪反愁狀由反鄭子小反云變色皃介音戒大也馬同聞乎聞亦作文又作交義並通和之胡臥反鼫音石子夏傳作碩鼠鼫鼠五技

鼠也本草螻蛄一名鼫鼠得如字孟馬鄭虞王肅本作矢馬王云離爲矢虞云矢古誓字失夫音符

䷣明夷夷傷也坎宮遊魂卦以蒙大難乃旦反卦內同鄭云蒙猶遭也一云蒙冒也文王以之王肅云唯文王能用之鄭荀向作似之下亦然莅履二反又律祕

反蔽僞本或作弊僞所辟音避下同最遠袁萬反下袁難同遠遁徒遜反匿形女力反不遑音皇夷于如字子夏作睇鄭陸同云旁視曰睇京作眱

左股音古馬王肅作般云旋也日隨天左音也姚作右槃云自辰右旋入丑用拯拯救之拯注同說文云舉也鄭云承也子夏作抍字林云抍上舉音承示行示或作亦近難

附近之近下最近同疑憚但旦反然後而免也一作然後乃獲免也南狩手又反本亦作守同去闇羌呂反逆忤五故反箕子之明夷蜀才箕作

其劉向云今易箕子作荄滋鄒湛云訓箕爲荄詁子爲滋漫衍無經不可致詰以譏荀爽爲比毗志反

䷤家人說文家居也案人所居稱家爾雅室內謂之家是也巽宮二世卦熾也尺志反而行下孟反注皆同閑馬云闌也防也鄭云習也中饋巨愧反食也嗃

嗃呼落反又呼學反馬云悅樂自得皃鄭云苦熱之意荀作確確劉作熇熇嘻嘻喜悲反馬云笑聲鄭云驕佚喜笑之意張作嬉嬉陸作喜喜之長丁丈反以近附近之近王

假更白反注同至也鄭云登也徐古雅反馬云大也樂樂音洛以著張慮反

䷥睽苦圭反馬鄭王肅徐呂忱並音圭序卦云乖也雜卦云外也說文云目不相視也艮宮四世卦而上時掌反上上行同同行如字王肅遐孟反說而音悅喪馬

息浪反注同 **自復** 音服注同 **必顯** 一本作必類下相顯亦然 **可援** 于眷反下得援同又音袁 **以辟** 音避 **于巷** 戶絳反說文云里中道也廣雅云居也字書作衖 **曳** 以制

反 **挈** 昌逝反鄭作挈云牛角皆踊曰挈徐市制反說文作觢之世反云角一俯一仰子夏作契傳云一角仰也荀作觭劉本從說文解依鄭 **其人天** 天剠也馬云剠鑿其額曰天 **劓**

魚器反截鼻也王肅作臲臲魚一反 **相比** 毗志反下同 **元夫** 如字 **噬** 市制反 **之弧** 音胡弓也 **後說** 吐活反注同一音始銳反 **之弧** 本亦作壺京馬鄭王肅翟子玄作壺

媾 古豆反 **恢** 苦回反大也 **詭** 久委反異也戾也 **譎** 古穴反本亦作泬詐也乖也 **吁可** 況于反 **四剠** 其京反說文或作黥字

䷦ **蹇** 紀免反彖及序卦皆云難也王肅徐紀偃反兌宮四世卦 **以難** 乃旦反卦內及解卦皆同 **難解** 音蟹上六注同 **未否** 備鄙反 **知矣** 音智初六注同 **得中** 如字

鄭云和也又張仲反王肅云中適也解卦彖同 **正邦** 荀陸本作正國爲漢朝諱 **宜待也** 張本作宜時也鄭本宜待時也 **遠害** 袁萬反 **內喜** 如字徐許意反猶好也 **來連**

力善反馬云亦難也鄭如字遲久之意 **之長** 直良反 **長難** 丁丈反

䷧ **解** 音蟹序卦云緩也震宮二世卦 **解之爲義** 音蟹下以解來復同 **濟厄** 厄或作危 **彖曰解** 音蟹自此盡初六注皆同 **坼** 勑宅反說文云裂也廣雅云分也馬陸作

宅云根也 **否結** 備鄙反 **者亨** 許庚反 **宥罪** 音又京作尤 **磐結** 步丹反 **或有遇** 遇或作過 **咎非其理也** 一本无此八字 **所任** 而鴆反 **斯解**

佳買反 **之稱** 尺證反 **失枉** 紆往反 **且乘** 如字王肅繩證反 **柔邪** 似嗟反 **自我致戎** 本又作致寇 **解而** 佳買反注同 **拇** 茂后反陸云足大指王肅

云手大指荀作母 **而比** 毗志反 **維有解** 音蟹注有解及彖并下注爲解之極同 **解難** 佳買反 **用射** 食亦反注下同 **隼** 荀尹反毛詩草木鳥獸疏云鶉 **高墉** 音容馬云

城也 **將解** 佳買反 **荒悖** 布內反彖同 **以解** 佳買反

䷨ **損** 豫本反省減之義也又訓失序卦云損必有所失是也艮宮三世卦 **曷** 何葛反 **二簋** 蜀才作軌 **用享** 香兩反下同蜀才許庚反 **上行** 時掌反凡上行皆同 **陰說**

音悅 **非長** 丁丈反下德長遂長同 **爲邪** 似嗟反 **能拯** 拯救之拯 **大難** 乃旦反 **二簋應** 應師如字舊應對之應 **偕行** 音皆 **其分** 扶問反 **徵** 直升反止也鄭云猶

清也劉懲云清也蜀才作澄 **忿** 芳粉反 **窒** 珍栗反徐得悉反鄭劉作懫懫止也孟作恎陸作脊 **欲** 如字孟作浴 **已事** 音以本亦作以虞作祀 **遄** 市專反速也荀作顓 **復自**

扶又反九二注同 以上時掌反 化淳尚春反 以離力智反 知者音智 以盡津忍反 上祐音又本亦作佑 不制一本作下制 遂長丁丈反 尙

夫音符

䷩益增長之名又以弘裕爲義繫辭云益長裕而不設是也巽宮三世卦 民說音悅 無疆居良反下同 下下上遐嫁反下如字注同 涉難乃旦反下同 天施始豉反 之處昌預反下其處同 用享香兩反注同王廙許庚反 用圭王肅作用恒圭 不爲于僞反 不處本或作不屆 用費芳貴反 盡物津忍反 無厭於鹽反 莫和胡臥反 惡盈烏路反 偏辭音篇孟作偏云周匝也

周易下經夬傳第五

䷪夬古快反使也坤宮五世卦 剛幾音祈 坦然他但反 夬決徐古穴反 而說音悅注皆同 齊長丁丈反徐上六象並同 則邪似嗟反下同 斷制丁亂反注同 澤上時掌反注同 以施始豉反注同 壯于側亮反 前趾荀作止 惕勑歷反荀翟作錫云賜也 號戶羔反注及下同鄭王廙音号 莫夜音暮注同鄭如字云無也無夜非一夜 號呼火故反 頄求龜反顴也又音求又巨倫反翟云面顴頰間骨也鄭作頯頯夾面也王肅音龜江氏音琴威反蜀才作仇 若濡而朱反 有慍紆運反恨也舊於問反 面權如字字書作顴 棄夫夫亦作去羌呂反 情累劣僞反 臀徐徒敦反 次本亦作趑或作跛說文及鄭作趑同七私反注下同馬云卻行不前也說文倉卒也下卦倣此 且本亦作趄或作跙同七餘反注及下同馬云語助也王肅云趑趄行止之礙也下卦倣此 牽羊苦年反子夏作掔 牴丁禮反本又作抵音同或作羝丁啼反 很胡懇反 莧閑辯反三家音胡練反一本作莞華板反 陸如字馬鄭云莧陸商陸也宋衷云莧莧菜也陸當陸也虞云莧蕢也陸商也蜀才作睦睦親也通也 柔脆七歲反 至易以豉反 最比毗志反 號咷徒刀反

䷫姤古豆反薛云古文作遘鄭同序卦及彖皆云遇也乾宮一世卦 用娶七喻反本亦作取音同注及下同 正乃如字正亦作匹 誥四方李古報反鄭作詰起一反止也王肅同 柅徐乃履反又女紀反廣雅云止也說文作檷云絡絲跌也讀若昵字林音乃米反王肅作抳從手子夏作鑈蜀才作尼止也 羸豕劣隨反王肅同鄭力追反陸讀爲累 蹢直戟

反徐治益反一本作鄭古文作蹢 躅直録反本亦作躅蹢躅不靜也古文作蹢 牝頻忍反 豭音家 包有本亦作庖同白交反下同鄭百交反虞云白茅苞之荀作胞 利賓如字

擅入市戰反 遠民袁万反 以杞音起張云苟杞馬云大本也鄭云柳也薛云栁柔脃木也並同 包瓜白交反子夏作苞馬鄭百交反瓜音王花反 不舍音捨下同 所復扶又反 物爭爭鬭之爭下卦同

䷬萃在季反彖及序卦皆云聚也兌宮二世卦 亨王肅本同馬鄭陸虞等並无此字 王假更白反 以說音悅下注皆同 則邪似嗟反 孝享香兩反 聚以正荀作取以正 澤上時掌反 除戎器如字本亦作鐯又作治王肅姚陸云除猶脩治師同鄭云除去也蜀才云除去戎器脩行文德也荀作慮 若號絕句戶報反馬鄭王肅王廙戶羔反 一握烏學反傅氏作渥鄭云握當讀為夫三為屋之屋蜀才同 至好呼報反 愞乃亂反 正本亦作匹 妃音配 禴羊略反殷春祭名馬王肅同鄭云夏祭名蜀才作躍劉作爚 多僻匹亦反 以遠袁万反 之眚生領反下同 以比毗志反 未光也一本作志未光也 齎徐將池反王肅將嗁反 咨音諮又將利反齎咨嗟歎之辭也鄭同馬云悲聲怨聲 涕徐音體 洟他麗反又音夷鄭云自目曰涕自鼻曰洟

䷭升式陵反序卦云上也上音時掌反鄭本作昇馬云高也震宮四世卦 用見大人本或作利見 以順德如字王肅同本又作慎師同姚本德作得 以高大本或作以成高大 允當如字下同 閑邪似嗟反 升虛如字空也徐去餘反馬云丘也 用亨許庚反通也馬鄭陸王肅許兩反馬云祭也鄭云獻也 岐山其宜反或祁支反 攘來如羊反 冥覓經反闇昧之義也注同又云日冥也 則喪息浪反

䷮困窮也窮悴掩蔽之義故彖云剛掩也廣雅云困悴也兌宮一世卦 剛揜本又作掩於檢反李於範反虞作弇 以說音悅卦內同 固窮如字或作困窮非 臀徒敦反 株木張[illegible]反 幽谷徐古木反 不覿大歷反見也注同 獲拯拯救之拯 隱遯徒困反 數歲色柱反本亦作三歲 困解音蟹 朱紱音弗下同 亨祀許兩反注同 難之乃旦反 不勝音升 豐衍延善反 蒺音疾 蔾音黎蒺蔾茨草 上比毗志反 焉得於虔反 來徐徐徐疑懼皃馬云安行皃子夏作荼荼翟同荼音圖云內不定之意王肅作余余 金車本亦作金輿 劓徐魚器反 刖徐方刮反又音月荀王肅本劓刖作臲䡾云不安皃陸同鄭云劓刖當為倪仉京作劓劊案說文劊斷也 祭

祀本亦作亨祀　遐遠本或作遐邇　藟力軌反似葛之草本又作蘽毛詩草木疏云一名巨荒似蘡薁連蔓而生幽州人謂之推蘽　鼿五結反王肅妍喆反說文作劓牛列反薛同
卼五骨反又音月說文作鼿云鼿不安也薛又作杌字同　曰動悔音越向云言其無不然　令生力呈反
䷯井精領反雜卦云通也彖云養而不窮周書云黃帝穿井世本云化益作井宋衷云化益伯益也堯臣廣雅云井深也鄭云井法也字林作丼于挺反周云井以不變更爲義師說井以清
絜爲義震宮五世卦　無喪息浪反　汔徐許訖反注同幾也王肅音其乞反　繘音橘徐又居密反鄭云綆也方言云關西謂綆爲繘郭璞云汲水索也又其律反又音述　羸律悲反徐力追
反下同蜀才作累鄭讀曰虆　甁白經反　幾至音祈或音機　而覆芳福反　而上水時掌反注及下注上水皆同　井養如字徐以上反　木上如字師又時掌反
以勞力報反下同　勸相息亮反注同王肅如字　井泥乃計反注及下同　滓穢側里反　不嚮許亮反　棄舍音捨下文同　井谷古木反又音浴　射食亦
反注同徐食夜反鄭王肅皆音亦云厭也荀作耶　鮒音付魚名也子夏傳謂蝦蟇　甕屋送反李於鍾反鄭作甕云亭水器也說文作罋汲缾也　敝婢世反王肅徐扶滅反　谿谷口嗁
反　注下章喻反下同　而復扶又反　无與之也亦本作則莫之與也　渫息列反徐又食列反黃云治也　心惻初力反說文云痛也　汲音急　停汙音烏　其行
下孟反象并注皆同　甃側舊反馬云爲瓦裏下達上也子夏傳云脩治也本云以甎壘井曰甃字林云井壁也　洌音列潔也說文云水清也王肅音例　不橈乃孝反　不食如字又音
嗣　井收徐詩救反又如字馬云汲也陸云井幹也荀作甃　勿幕音莫覆也干本勿作网
䷰革馬鄭云改也坎宮四世卦　樂成音洛上六注同　相息如字馬云滅也李斐注漢書同說文作熄　欲上時掌反　革而信之一本无之字　以說音悅注同
鞏九勇反固也馬同　堅仞仁震反　行有如字又下孟反　相比毗志反　文炳兵領反　文蔚音尉又紆弗反廣雅云茂也數也說文作斐
䷱鼎丁冷反法象也鄭云鼎器也離宮二世卦　革去羌呂反下皆同　賢愚別彼列反　尊卑序本亦作有別有序　以木巽火亨本又作亯同普庚反煑也
下及注聖人亨大亨亨飪亨者並同　飪入甚反熟也徐而鴆反　以享香兩反注享上帝同　上行時掌反　凝魚承反嚴皃鄭云成也翟作擬云度也　顛丁田反倒也　趾音止
利出徐尺遂反或如字注及下同　否悲已反惡也注及下同　是覆芳目反下皆同　趾倒丁老反下同　以爲于僞反下體爲同　未悖必內反逆也　我仇音求

匹也鄭云怨耦曰仇 可復 扶又反下同 其行 下孟反注同 塞 悉則反 雉膏 如字鄭云雉膏食之美也 折足 之舌反注同 餗 送鹿反虞云八珍之具也馬云健也健音

之然反鄭云菜也 形渥 於角反沾也鄭作剭音屋 且施 始豉反 所盛 音成 知小 音智 金鉉 玄典反徐又古玄反又古冥反一音古螢反馬云鉉扛鼎而舉之也 用勁

古政反

☳☳震 止愼反動也八純卦象雷 以成 成亦作威 虩虩 許逆反馬云恐懼皃鄭同荀作愬愬 笑言 言亦作語下同 啞啞 烏客反馬云笑聲鄭云樂也 意 本又作殆 情

徒臥反下同 解慢 佳賣反下同 恐致 曲勇反下文注皆同 不喪 息浪反卦內並同 匕 必以反 鬯 勑亮反香酒 堪長 丁丈反 已出 音絕 洊 在薦反徐又在

悶反 億 本又作噫同於其反辭也六五同鄭於力反云十萬曰億 喪 息浪反注同荀如字 貝 如字荀音敗 躋 本又作隮子西反升也 雖復 扶又反上六注同 蘇蘇 疑懼皃王

肅云躁動皃鄭云不安也馬云尸祿素餐皃 无眚 生領反 遂泥 乃計反下同荀本遂作隊泥音乃低反 困難 乃旦反 索索 桑洛反注及下同懼也馬云內不安皃鄭云猶

縮縮足不正也 視 如字徐市至反 矍矍 俱縛反徐許縛反馬云中未得之皃鄭云目不正 婚媾 古豆反 被動故懼 故或作而

☶☶艮 根恨反止也鄭云艮之言很也八純卦象山 其背 必內反徐甫載反 相背 音佩下相背同 否之 備鄙反 令物 力呈反 而強 其兩反 姧邪 似嗟反

敵應 應對之應又音膺 其趾 如字荀作止 腓 符非反本又作腓義同咸卦同 不承 音拯救之拯馬云舉也 不快 苦夬反 其限 馬云限要也鄭荀虞同 夤 引眞反馬

云夾脊肉也鄭本作膑徐本又音膂荀作腎云互體有坎坎為腎 薰 許云反荀作動云互體有震震為動 器喪 息浪反

☴☶漸 捷檢反以之前為義郎階漸之道艮宮歸魂卦 女歸吉也 王肅本還作女歸吉利貞 善俗 王肅本作善風俗 于干 如字鄭云干水傍故停水處陸云水畔稱干毛傳詩

云涯也又云澗也荀王肅云山間澗水也翟云涯也 則困於小子 本又作則困讒於小子 於謗 博浪反 讒諛 音臾 磐 畔干反山石之安也馬云山中磐紆 衎衎 苦旦反馬

云讒衍 祿養 羊尚反 驩樂 音洛 于陸 陸高之頂也馬云山上高平曰陸 孕 以證反說文云懷子曰孕弋甑反鄭云猶娠也荀作乘 復反 扶又反 邪配 似嗟反 合

好 呼報反 能閑 閑厠之閑 離羣 力智反鄭云猶去也 桷 音角翟云方曰桷桷椽也馬陸云桷榱也說文云秦曰榱周謂之椽齊魯謂之桷 安棲 音西字亦作栖 不累 劣僞反

峩峩五何反

䷵歸妹婦人謂嫁曰歸妹者少女之稱兌宮歸魂卦　少女詩照反下皆同　之稱尺證反下同　爲長丁丈反下皆同　說以音悅後並同　所歸妹也本或作所以歸妹　不樂音洛　妖邪似嗟反　知弊釋也反　以娣大計反　跛波我反　娣從才用反又如字　眇彌小反　以須如字待也鄭云有才智之稱荀陸作嬬陸云妾也　愆期起虔反馬云過也　遲稚夷反晚也緩也陸云待也一音直冀反　不正不應本亦作无應　有待而行也一本作時　之袂彌世反　月幾音機又音祈荀作既　承筐。曲亡反鄭作筐。　刲苦圭反馬云刺也一音工惠反

周易下經豐傳第六

䷶豐芳忠反字林匹忠反依字作豐今並三直畫猶是變體若曲下作者禮字耳非也世人亂之久矣彖及序卦皆云大也案豐是腆厚光大之義鄭云豐之言腆充滿意也坎宮五世卦　王假庚白反至也下同馬古雅反大也　闡昌善反　而令力呈反　以徧音遍　則昃如字孟作稷　則食如字或作蝕非　則溢本或作則汸。益者非　以折之舌反斷也下及注同　其配如字鄭作妃云嘉耦曰妃　雖旬如字均也王肅尚純反或音脣荀作均劉昞作鈞　則爭爭鬭之爭下皆同　蔀音部王廙同蒲戶反王肅普苟反略例云大暗之謂蔀馬云蔀小也鄭薛作菩云小席　見斗孟作見主　曖音愛　鄣音章又止尚反字又作障同　斗見者賢遍反下不見同　不邪似嗟反　沛本或作旆謂幡幔也又普貝反姚云滂沛也王廙豐蓋反又補賴反徐普蓋反子夏作芾傳云小也鄭干作常云祭祀之蔽膝　沬徐武蓋反又亡對反微昧之光也字林作昧亡太反云斗杓後星王肅云音妹鄭作昧服虔云日中而昏也子夏傳云昧星之小者馬同薛云輔星也　肱古弘反姚作股　幡方袁反　幔末半反　以禦魚呂反　從昧音妹　豐其屋說文作寷云大屋　闚苦規反李登云小視　闃苦鶪反徐苦鶪反一音苦馘反馬鄭云无火兒字林云靜也姚作閲孟作窒並通　覿徒歷反　藏如字　廞於鳩反　其行下孟反　治道直吏反下同　天際如字鄭云當爲瘵瘵病也　翔鄭王肅作祥　翳光烏細反　自藏如字眾家作戕慈羊反馬王肅云殘也鄭云傷也　有爲于僞反　不出戶庭此引節卦九二爻辭應云門庭作戶誤也或云門戶通語

䷷旅 力舉反羈旅也序卦云旅而无所容雜卦云親寡旅是也離宮一世卦王肅等以爲軍旅 特重 直用反 物長 丁丈反 而復 扶又反六五注同 令附 力呈反

非知 音智 瑣瑣 悉果反或作璅字者非也鄭云瑣瑣小也馬云疲弊皃王肅云細小皃 懷其資 本或作懷其資斧非 喪 息浪反卦內并下卦同 爲施 始豉反 與萌

如字又音頑 得其資斧 如字子夏傳及衆家並作齊斧張軌云齊斧蓋黃鉞斧也張晏云整齊也應劭云齊利也虞喜志林云齊當作齋齋戒入廟而受斧下卦同 不快 苦夬反

斫 諸若反 平坦 吐但反 射雉 食亦反注同 而上 時掌反 上逮 音代一音大計反 號 戶羔反 咷 道羔反 于易 以豉反注同王肅音亦 所嫉 音疾

字林音自本亦作疾下同 其義焚也 馬云義宜也一本作宜其焚也 喪牛之凶 本亦作喪牛于易

䷸巽 孫問反入也廣雅云順也八純卦象風象木 巽弟 大計反本亦作悌 重巽 直龍反 齊邪 似嗟反下并下卦同 志治 直吏反 紛 芳云反廣雅云衆也喜也

一云盛也 而復 扶又反下同 神祇 祁支反 頻顣 千寂反又子六反此同鄭意 不樂 音洛 遠不 袁万反 之庖 步交反 先庚 西薦反注同 後庚 胡豆

反 卒以 寸忽反下同 不說 字又作悅同 先申 音身或作甲字非 以斷 丁亂反下同

䷹兌 徒外反悅也八純卦象澤 兌說 音悅卦內並同 以先 西薦反又如字 犯難 乃旦反 麗澤 如字麗連也鄭作離云猶併也 黨繫 本亦作係 商兌 如字商商

量也鄭云隱度也 介疾 音界隔也馬云大也 將近 附近之近 比於 毗志反 道長 丁丈反

䷺渙 呼亂反散也序卦云離也離宮五世卦 王假 庚白反下同梁武帝音賈 而上 如字又時掌反 之難 乃旦反卦內同 之累 劣僞反 享于 香兩反 用拯

拯救之拯馬云舉也伏曼容云濟也王肅云拔也子夏作抍抍取也 以逝 逝又作遊 厄劇 本又作危處又作厄處 逃竄 七亂反 險爭 爭鬬之爭 机 音几 有丘 姚作有近

匪夷 荀作匪弟 丘墟 去魚反 渙汗 下旦反 以盪 徒黨反 險阨 於隔反 以假 古雅反 逖 湯歷反 血去 羌呂反 最遠 袁萬反下於遠象遠害並

同 不近 附近之近

䷻節 薦黎反止也明禮有制度之名一云分段支節之義坎宮一世卦 男女別 彼列反 復正 扶又反 說以 音悅注同 澤上有水 上或作中今不用 德行

下孟反下注同 故匿女力反 所怨紆萬反又紆元反
䷼中孚芳夫反信也艮宮遊魂卦 豚徒尊反黃作遯 說而音悅下注皆同 乖爭爭鬬之爭 之行下孟反 畜之許六反本或作獸 涉難乃旦反 有它
音他 燕音鷰 鶴戶各反 和之胡卧反注及下同 好爵呼報反孟云好小也 爾靡本又作縻同亡池反散也干同徐又武寄反又亡彼反韓詩云共也孟同埤蒼作縻
云散也陸作䌕京作劘 重陰直龍反 不狥似俊反 或罷如字王肅音皮徐扶彼反 少陰詩照反 長陰丁丈反 相比毗志反 而閡五代反 憊備拜
反 幾望音機又音祈京作近荀作既 而上時掌反象同 攣力圓反廣雅云拳也 可舍音捨 翰胡旦反高飛 內喪息浪反
䷽小過古卧反義與大過同王肅云音戈兌宮遊魂卦 遺之如字 不宜上時掌反注同下及文不宜上上六注上亦同鄭如字謂君也 而浸子鴆反 以行下孟
反 所錯本又作措又作厝同七路反 其妣必履反 于儋子念反 盡於律忍反 或戕徐在良反注同 故令力呈反注同 先過西薦反 而復扶又
反卦末同 晏安於諫反又音宴 鴆除蔭反本亦作酖 沒怯去業反 公弋餘職反 則蒸章勝反字又作烝或作媵字非 小畜本又作蓄同勑六反 其施始豉反
而難乃旦反 已上也並如字上又時掌反注同鄭作尚云庶幾也 陽已上故止也本又作陽已上故少陰上少音多少之少 上六弗遇王付反本多誤故詳
之 災眚生領反
䷾既濟節計反下卦同鄭云既已也盡也濟度也坎宮三世卦 亨小絕句以小連利貞者非 則邪似嗟反下同 曳以制反 濡其音儒注同 於燥西皁反
未造七報反 易以豉反 棄難乃旦反卦末并下卦同 婦喪息浪反注皆同 其茀方拂反首飾也馬同干云馬髴也鄭云車蔽也子夏作髴荀作紱董作髢 不比毗志
反 鬼方蒼頡篇云鬼遠也 憊備拜反鄭云劣弱也陸作備云當為憊憊困劣也 繻有而朱反鄭王肅云音須子夏作襦王廙同薛云古文作繻 衣袽女居反絲袽也王肅音如
說文作絮云縕也廣雅云絮塞也子夏作茹京作絮 有卻去逆反 禴羊略反祭之薄者 沼之紹反 沚音止 蘋音頻 蘩音煩 非馨呼庭反
䷿未濟離宮三世卦 小狐徐音胡 汔許訖反說文云水涸也鄭云幾也 令物力呈反 各得其所一本得作當 經綸本又作論同音倫又魯門反

屯張倫反 亹紀勉反 循難似遵反猶履也 喪其息浪反 已比上音紀下毗志反 以近附近之近 暉許歸反字又作輝 而耽丁南反 於樂音洛

周易繫徐胡請反本系也又音係續也字從毄若直作毄下糸者音口奚反非辭本亦作詞依字應作詞說也說文云詞者意內而言外也辤不受也受辛者辤辭籒文辭字也上第

七本亦作繫辭上王肅本皆作繫辭上傳訖於雜卦皆有傳字本亦有无上字者韓伯注本亦作韓康伯注案王輔嗣止注大經講者相承用韓注繫辭以下續之

地卑如字又音婢本又作埤同 其易之門本亦作其易之門戶 斷矣丁亂反 之分符問反章末注同 著矣張慮反 見矣賢徧反注同 縣象音玄 雨

施始豉反 相摩本又作磨末何反京云相磑切也磑音古代反馬云摩切也鄭注禮記云迫也迫音百 相盪衆家作蕩王肅音唐黨反馬云除也桓云動也唯韓云相推盪 鼓之

虞陸董皆云鼓鼓動也 霆王肅呂忱音庭徐又徒鼎反又音定京云霆者雷之餘氣挺生萬物也說文同蜀才云疑為電 運行姚作違行 大始音泰王肅作泰 坤作虞姚作坤化姚

云化當為作 易知以豉反訖章末同鄭荀董並音亦 簡能如字姚云能當為從 而成位乎其中馬王肅作而易成位乎其中 繫辭音系卷內皆同 焉而明

吉凶虞本更有悔吝二字 迭田節反 剛柔者晝夜之象虞作晝夜者剛柔之象 三極陸云極至也馬云三統也鄭韓云三才也王肅云陰陽剛柔仁義為三極 能

見賢遍反 易之序也陸云序象也京云次也虞本作象 所樂音岳適會也虞本作所變 而玩五亂反研玩也馬云貪也鄭作翫 祐之音又後同

爻者戶交反說文云交也 小疵徐才斯反馬云瑕也 辯吉凶如字京云明也虞董姚顧蜀才並云別也音彼列反 見乎賢遍反 乎介音界注同王肅干韓云纖介也 纖

息廉反 震无咎馬云震驚也鄭云懼也王肅韓云動也周云威也 險易以豉反注同京云險惡也易善也 之否備鄙反 天地準如字京云準等也鄭云中也平也

弥如字本又作彌 綸音倫京云彌遍綸知也王肅云綸纏裹也荀云彌終也綸迹也 天下之道一本作天地 俯以音甫 察於一本作觀於 反終鄭虞作及終 之

說如字宋衷始銳反云舍也 烟音因 熅紆云反 盡泉津忍反注同 知周音智注同 道濟如字鄭云道當作導 不流如字京作留 樂天音洛注同虞作變天 功

贍先艷反 範圍鄭云範法也馬王肅張作犯違張云犯違猶裁成也 而知如字荀爽荀柔之明僧知音智 以上時掌反 之稱尺證反下章及注同 知者音智下之知注

知者其知仁知並同 其分符問反 鮮矣悉淺反注同師說云盡也鄭作尟馬鄭王肅云少也 藏諸才剛反鄭作臧云善也 衣於既反 被皮寄反 則有經營之

功也本亦无功字一本功作迹成象蜀本作盛象爻法胡孝反馬韓如字云放也蜀才作効形詰去吉反大虛音泰下大極同歘爾況勿反自造在早反下
同稱極尺征反爲稱尺證反不禦魚呂反禁止也乎邇本又作邇音爾也專如字陸作摶音同也翕虛級反斂也也闢舞亦反開也易簡以鼓
反知崇音智注同禮蜀才作體卑必彌反本亦作俾徐音婢下同賾仕責反下同九家作冊京作嘖云債也典禮京作等禮姚作典禮以斷丁亂反下注同惡也於嫁、
反荀作亞亞次也又烏路反馬鄭烏洛反並通言天下之至動而不可亂也衆家本並然鄭本作至賾云賾當爲動九家亦作冊可遠袁萬反之惡烏路反
錯之七各反議之鄭姚桓玄荀柔之作儀之則盡津忍反子和胡臥反注同靡之本又作縻亡池反徐又亡彼反京作劘行發下孟反下同見乎賢遍
反樞尺朱反王廙云戶樞也一云門臼機王廙云弩牙也先號戶羔反咷道羔反或默亡北反字或作嘿利斷丁亂反王肅丁管反其臭昌又反
初六藉在夜反下同用白茅卯交反无咎或以此爲別章今不用苟錯七故反本亦作措可重直勇反愼斯術也時震反鄭干同一本作順師明
義鄭云術道不德鄭陸蜀本作置鄭云置當爲德下人遐嫁反後同爲階姚作機爲易者本又云作易者乘釁許覲反致寇至徐或作戎宋衷云戎誤
乘也者如字一讀繩證反慢藏才浪反誨如字教也虞作悔謂悔恨冶容音也鄭陸虞姚王肅作野言妖野容儀教誨淫泆也王肅云作野音也大衍延善反又注演
同鄭云衍演也干云合也王廙蜀才云廣也大極音泰掛一卦買反別也王肅音卦揲時設反案揲猶數也說文云閱持也一音思頰反徐音息列反鄭云取也歸奇紀宜反注
下同於扐郎得反下同馬云指間也荀柔之云別也後掛京作卦云再扐而後布卦之策初革反字亦作筴當如字下同期本又作朞音朞同而伸本又作信音身而
長丁丈反德行下孟反酬市由反徐又音疇酢在洛反京作醋與祐音又助也馬云配也荀作侑
聖人之道明僧紹作君子之道以言者下三句无以字一本四句皆有如嚮許兩反又作響能與音預下及注同參伍七南反錯七各反綜宗統反天
地之文一本作天下虞陸本作之爻无籌直周反研蜀才作揅幾也如字本或作機鄭云機當作幾幾微也夫易開王肅作闓音同物成務一本无夫易二
字冒天莫報反注同覆也以斷丁亂反下二章同蓍音尸圓而本又作貟音同方以知音智注同下知以叡知注神知皆同有分符問反易以以豉反韓

音亦謂變易 貢 如字告也京陸虞作工荀作功 洗心 劉瓛悉殄反盡也王肅韓悉礼反京荀虞董張蜀才作先石經同 洗濯 直角反 藏往 如字劉作臧善也 能與 音預 不殺 王鄭王肅干所戒反師同徐所例反陸韓如字 者夫 音符下同 齊戒 側皆反注同 以神明其德夫 荀虞顧絕句衆皆以夫字爲下句一本无夫字 闔戶 胡臘反 闢戶 婢亦反王肅甫亦反 施生 始豉反 見乃 賢遍反 是故易有大極 大音泰注同大極无也馬云北辰也王肅云此章首獨言是故者總衆章之意 无稱之稱 竝尺證反 縣象 音玄 探 吐南反 賾 九家作册 索隱 色白反 亹亹 亡偉反 莫善乎蓍龜 本亦作莫大 見吉 賢遍反 河出 如字又尺遂反下同 洛出 王肅作雒漢家以火德王故從各。 又以尚賢也 鄭本作有以 子曰書不盡 如字又津忍反下同 之縕 紆粉反徐於憤反王肅又於問反 之奥 烏報反 而上 時掌反 而錯 七故反注同本又作措 之賾 本亦作賾之至賾 而裁 音才本又作財 默而成 本或作默而成之 德行 下孟反

周易繫辭下第八

而重 直龍反注同 明治 直吏反 繫辭 音係卷內皆同 而命 孟作明 或否 備鄙反 而斷 丁亂反 則見 賢遍反下及注皆同 趣時 七樹反 貞勝 姚本作貞稱 乎累 劣僞反 殉吉 辭俊反後同 未離 力智反 盡會 下迴反下同 貞觀 官換反又音官 貞夫 音符 確然 苦角反馬韓云剛皃說文云高至 人易 以豉反下注同 隤然 大回反馬韓云柔皃也孟作退陸董姚作妥 像此 音象 施生 始豉反 大寶 孟作保 曰人 王肅卞伯玉桓玄明僧紹作仁 禁民 音金又金鴆反 包 本又作庖白交反鄭云取也孟京作伏 犧 許宜反字又作羲鄭云鳥獸全具曰犧孟京作戲云伏服也戲化也 氏 包犧取大皞三皇之最先 之王 于況反 不究 九又反 爲罟 音古馬姚云猶网也黃本作爲网罟云取獸曰网取魚曰罟 以佃 音田本亦作田 以漁 音魚本亦作魚又言庶反馬云取獸曰佃取魚曰漁 斲木 陟角反 爲耜 音似京云耒下耓也陸云廣五寸耓音勑丁反 爲耒 力對反京云耜上句木也說文云耜曲木垂所作字林同力隹反徐力猥反垂造作也本或揉木爲之耒耨非 耒耨之利 奴豆反馬云鉏也孟云耘除草 爲市 世本云祝融爲市宋衷云顓項臣也說文云市時止反 噬 市制反 嗑 胡臘反 不解 佳賣反 易窮則變變則通通則久 一本作易窮則變通則久 祐之 音又本亦作佑 下治 直吏反草木同 以別 彼列反一本作辯 挎 本又作刳口孤反徐又口溝反 掞 以冉反亦作剡 楫 本又作檝將輒反下同徐音集

又子入反方言云楫謂之橈或謂之櫂說文云楫舟櫂也致遠以利天下一本无此句諸渙音喚以利天下蓋取諸隨一本无以利天下一句重門
直龍反柝他洛反馬云兩木相擊以行夜說文作㯥字林他各反同暴客白報反鄭作虣斷木丁緩反又徒緩反斷斷絕爲杵昌呂反掘地其月反又其勿反爲臼
求酉反爲弧音胡說文云木弓剡木以冉反字林云銳也因冉反諸睽苦圭反又音圭則爭爭鬬之爭下同厚衣於既反喪期並如字无數色具反
棺槨上音官下音郭而治直吏反下同書契苦計反決斷都亂反象也者像也衆本並云像擬也孟京虞董姚還作象卦奇紀宜反注同德行
下孟反畫奇音獲下同憧憧本又作憧昌容反以貫古亂反屈也巨勿反下同信也本又作伸同音申下同韋昭漢書音義云古伸字尺蠖紆縛反蟲
名也徐又烏郭反龍蛇本又作虵蛇同之蟄直立反全身本亦作存身思慮息吏反而累劣偽反蒺藜音疾音黎死其其亦作期射食亦反下注同
隼恤允反高墉音容不括古活反結也結閡五代反不懲直升反屨俱遇反校胡孝反下同滅趾本亦作止弗去羌呂反何校河可反又
音河其治直吏反下同知小音智尟不本亦作鮮仙善反少也折足之設反覆公芳六反餗音速馬作粥形渥於角反不勝音升而上時掌
反未離力智反先見賢遍反介于徐音戒衆家作介徐云王廙古黠反斷可丁亂反注同復行扶又反注復行同造形七報反之分符問反无
祇韓音祁支反注同王廙輔嗣音支含凶音捨絪本又作氤同音因縕本又作氳紆云反化醇音淳易其以豉反不迕五路反字亦作忤其易之門
邪本又作耶門戶邪之撰仕勉反下章同數也廣雅云定也王肅士眷反數也色柱反爻繇直救反下同服虔云抽也抽出吉凶也韋昭云由也吉凶所由而出也於稽古兮
反考也闡幽昌善反明也辯物如字徐扶勉反別也斷辭丁亂反注同辭文如字音問而中丁仲反注同因貳音二鄭云當爲式民行下孟反注同
所蹈徒報反之柄兵病反之脩如字鄭云治也馬作循之辯如字王肅卜免反不厭於豔反注同後易以豉反注同長裕丁丈反注同其施
始豉反巽稱尺證反又尺升反和行下孟反以遠于萬反注同不濫力暫反可遠馬王肅韓袁萬反注皆同師讀如字上下時掌反章末同趣舍
音捨處昧音妹而揆葵癸反度也其方馬云方道能循似倫反以度待洛反以要一遙反下文要終同其要於妙反易知以豉反撰德鄭作

算云數也　噫於其反王肅於力反辭也馬同　亦要一妙反絕句又一遥反絕句至吉凶　則居馬如字處也師音同鄭王肅音基　知者音智　彖辭吐貫反馬云彖辭卦辭也鄭云
爻辭也周同王肅云彖舉象之要也師說通謂爻卦之辭也一云即夫子彖辭　則思息吏反　貫之古亂反　轉近附近之近下章以近同　而上時掌反　須援于眷反
剛勝升證反一音升　勝其音升　閑邪似嗟反　其當如字下當文王同　紂直又反　蒙難乃旦反　能亨許庚反　易者以豉反注同　其治直吏反
德行下孟反下德行同　易以以豉反下注險易同　知阻莊呂反　能說音悅注同　亹亹亡偉反鄭云沒沒也王肅云勉也　役思息吏反　探吐南反　射食亦
反　不厭於豔反　以盡津忍反下同　愛惡烏路反注同鄭烏洛反　泯然亡忍反　比爻毗志反　辭枝音支　誣善音無

周易說卦第九

幽贊本或作讚子旦反幽深也贊明也　蓍音尸說文云蒿屬生千歲三百莖易以爲數天子九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺毛詩草木疏云以蘈蕭青色科生鴻範五行傳云蓍百年一本
生百莖論衡云七十歲生一莖七百歲生十莖神靈之物故生遲也史記云生滿百莖者其下必有神龜守之其上常有雲氣覆之淮南子云上有叢蓍下有伏龜　如嚮香兩反本又作響　參
七南反又如字音三　天或作夫者非　而倚於綺反馬云依也王肅其綺反云立也虞同蜀才作奇通　數色具反　參奇紀宜反　觀變一本作觀變化　發揮音輝鄭云揚也
王虞韓云散也　盡性津忍反　要其一遥反　迭用田節反　六位而成章本又作六畫　相薄旁各反陸云相附薄也馬鄭顧云薄入也　相射食亦反虞陸董
姚王肅音亦云厭也　數往色具反又色主反　而數色主反下文同　晅況晚反京云乾也本又作晅徐古鄧反又音香元反　以說音悅後皆同　嚮明許亮反　而治直吏
反　妙萬物如字王肅作眇音妙董云眇成也　撓徐乃飽反王肅乃教反又呼勞反　熯王肅云呼但反火氣也徐本作暵音漢云熱暵也說文同　莫盛是政反鄭音成云裹也
水火不相逮音代一音大計反鄭宋陸王肅王廙无不字　悖必內反逆也　爲豕京作彘　爲狗音苟　一索色白反下同馬云數也王肅云求也　長男丁丈反下
長女長子皆同　中男丁仲反下同　少男詩照反下之皆同　爲圜音圓　瘠在亦反下同王廙云健之甚者爲多骨也京荀作柴云多筋幹　駁邦角反　爲釜扶甫反　爲
吝京作遴　嗇音色　爲柄彼病反　爲龍如字虞干作駹虞云倉色干云雜色　爲旉王肅音孚干云花之通名鋪爲花皃謂之敷本又作尃如字虞同姚云專一也鄭市戀反　蒼

筤音郎或作琅通萑音丸廣雅云蓷也蓷音狄葦韋鬼反蘆馵主樹反京作朱荀同陽在下的丁歷反說文作馰顙桑黨反的額曰顙反生麻豆之屬反生戴莩甲而出也

虞作阪云陵阪也陸云反當爲反蕃音煩鮮息連反爲臭昌又反王肅作爲香臭寡髮如字本又作宣黑白雜爲宣髮爲廣如字鄭作黃爲近附近之近三倍

步畀反其究九又反矯紀表反一本作撟同輮如九反王肅奴又反又女九反又如又反馬鄭陸王肅本作此朱衷王廙作揉宋云使曲者直直者曲爲揉京作柔荀作撟弓輪

姚作倫美脊精亦反爲亟紀力反王肅去記反荀作極云中也爲薄旁博反蹄徒低反爲曳以制反眚生領反王廙云病也甲胄直又反乾卦古旱

反鄭云乾當爲幹陽在以能幹正也董作幹鼈卑列反本又作鱉同蟹戶賣反蠃力禾反京作螺姚作蠡蚌步項反本又作蜯同科苦禾反空也虞作折槁苦老反鄭作槀干作

熇爲徑古定反果蓏力火反馬云果桃李之屬蓏瓜瓠之屬應劭云木實曰果草實曰蓏說文云在木曰果在地曰蓏張晏云有核曰果无核曰蓏京本作果墮之字閽音昏寺

如字徐音侍亦作閽字黔其廉反徐音禽王肅其嚴反鄭作黚謂虎豹之屬貪冒之類喙況廢反徐丁遘反爲堅多節本无堅字爲巫亡符反附決如字徐音穴

剛鹵力杜反鹹土也爲羊虞作羔此六子依求索而爲次第也本亦有以三男居前三女後從乾健也章至此韓无注或有注者非也荀爽九家集解本乾後更有四爲龍爲直爲衣爲言巛

後有八爲牝爲迷爲方爲囊爲裳爲黃爲帛爲漿震後有三爲王爲鵠爲鼓巽後有二爲楊爲鸛坎後有八爲宮爲律爲可爲棟爲叢棘爲狐爲蒺藜爲桎梏離後有一爲此字艮後有三爲鼻爲虎爲

狐兌後有二爲常爲輔頰注云常西方神也不同故記之於此

周易序卦第十

之稺直吏反本或作稚爭興爭鬭之爭下同所比毗志反下注同所畜敕六反本亦作蓄下及雜卦同以否備鄙反下同以觀官喚反亨則許庚反鄭許兩

反徐音向同實喪息浪反所錯七各反注同徐七路反之縕紆粉反本又作蘊遠小人袁万反有難乃旦反下同以解音蟹下同浃邪似嗟反

而上時掌反去故起呂反下同以和胡臥反又如字齊才細反又如字若長丁丈反說音悅下及注同行過下孟反

周易雜卦韓云雜糅衆卦也孟云雜亂也第十一

雜糅如又反 比毗志反下同 樂音洛注同 臨觀古亂反 屯見賢遍反注及下皆同鄭如字 經綸本又作論音倫又力門反 上升時掌反下文離上并注同 豫怠如字姚同京作治虞作怡 則飭音敕注同整治也鄭本王肅作飾 剝爛老旦反 晝也竹又反 誅也荀云誅滅也陸韓云傷也 解音蟹 難也乃旦反 衆荀作終 去故起呂反 豐多故衆家以此絕句 親寡旅也荀本豐多故親絕句寡旅也別爲句 道長丁丈反

周易釋文挍勘記

阮元撰盧宣旬摘錄

字從日下月閩監本同宋本下有正从日勿四字盧本下从作從 第一宋本此二字另提行

〔乾〕

乾俍字作乾下乙乾從旦㫃㫃音偃。閩本同監本脫此十三字宋本乾並作𠦝盧本同是也 无通於无者王述說。宋本閩監本同盧本无作元述作育 无悶門遜反。宋本盧本同閩監本遜作遯。按盧刻多半出於宋本 閑邪以嗟反。補通志堂本盧本以作似案似字是也 怵敕律反。宋本閩監本同案敕字是也盧本作勑依集韻改 就燥蘇早先早二反。補通志堂本盧本先早作先阜案阜字是也宋本阜作皂俗字閩本亦誤早監本作告 以辯徐便免反。補閩監本同宋本盧本便作扶案便免即集韻之平免扶字非也

〔坤〕

○閩監本同盧本改巛

坤本又作巛巛今字也。宋本閩監本同盧本巛並改坤案坤正字巛假借字說詳王引之經義述聞 利牝又扶死反。宋本閩本盧本同監本死作允 括方言云閑也。補閩監本同宋本盧本閑作閉是也 閉必計反字林方結反。補舊本必作心閩本亦作必監本盧本同又方作兵宋本方作力案必字兵字是也 之飾本或作飭。補閩本同宋本作飭監本盧本作飭案飭字是也 嗛鄭作謙荀虞陸董作嗛。閩監本同宋本嗛作兼盧本謙改溓

〔屯〕

得主則定本亦作寍寧。補閩監本同宋本盧本寍寧作則寧按則寧是也 經綸經綸匡濟也本亦作倫。補閩監本同宋本盧本綸作論倫作綸是也 邅如○閩

監本盧本同宋本作亶如○按亶邅正俗字 乘馬馬牡牡曰乘○補閩本同宋本盧本上牡字作牝監本作四 相近下近五同○補盧本同閩監本五作王十行本模糊今改五宋

本作並誤 如舍式夜反○補通志堂本盧本式作武

〔蒙〕

梏小爾雅云○宋本同閩監本爾作廣盧本亦作廣無小字○按作廣是也 擧去起呂反○閩監本盧本同宋本作舉去宋本起作紀○按當作起

〔需〕

需字從雨重而者非○宋本閩監本同盧本雨改雨 雲上干寶云外也○補閩監本同宋本盧本外作升閩本干誤于按升字是也 宴徐烏殄反安也下同鄭云享宴也李暫烏

衍反○補閩監本同宋本下作干宴作宜並誤盧本暫作軌是也 於難下及文皆同○閩監本同宋本作及下文盧本作下文及注皆同 于沙鄭作沚○宋本閩監本同盧本

沚改沚

〔訟〕

褫徐敕紙反本又作褫鄭本作拕徒何反○補宋本敕作致褫作補閩監本褫作褫盧本褫作褫何作可云褫或體舊本褫虎下作巿譌今改正

〔師〕

天寵光耀也○宋本閩監本同盧本耀作燿

〔比〕

比徐又甫履反○補宋本閩本盧本同盧文弨云舊本作補今據錢本正案作甫非舊本是也

〔小畜〕

車說 說云解也○補通志堂本盧本說下有文字是也盧文弨云今說文作說釋也

〔履〕

坦坦 吐但反說文云文也○補閩監本同宋本盧本但作旦下文字作安案安字是也 跛 依字作彼○補宋本閩監本彼作破盧本破改彼云舊本作破譌今從雅雨本正案所改是也彼正字隸變而爲跛十行本模糊今正

〔泰〕

荒 本亦作巟○補盧本荒作荒巟作㠩云舊譌作巟案荒巟並从亾下荒穢同

〔否〕

〔同人〕

不克則反反則得吉也 ○閩監本盧本同宋本作反則得則得則吉也

〔大有〕

大車 剛徐反蜀才作輿○補閩本同宋本盧本徐作除監本剛除誤荆余才誤本 用亨 干云亨宴也○補閩監本同宋本盧本亨作享

〔謙〕

謙 云二謙也○補閩監本同宋本盧本二作嗛案嗛字是也 名者聲名聞之謂也 ○宋本閩本盧本同監本上名改鳴○按監本是也

〔豫〕

他奮 ○補閩監本同宋本盧本他作地案地字是也 薦 本又作廌○補閩監本同宋本盧本廌作薦

〔隨〕

〔蠱〕

以振 振仁厚也○補通志堂盧本作振振仁厚也 不累 力僞反○補宋本閩木同監本盧本力作劣

〔臨〕

無疆○補宋本閩監本同盧本無作无

〔觀〕

而不薦 本又作藨同牋練反王肅本作而觀薦○補宋本盧本本作王藨作藨而觀薦作而不觀薦案王字非也豫殷薦釋文云本又作藨此當與彼同閩監本亦是本字唯此觀薦上當有不字誤脫耳 者狹 戶夾反○閩監本盧本同宋本戶作下

〔噬嗑〕

噬 市利反○補閩監本同宋本盧本利作制案制字是也 腊肉 而煬於日○補宋本閩本同監本盧本同日作火 胏 字林云含食所遺也○補宋本閩監本同盧本舍作𩚩○按盧依說文改也 何校 又音何○宋本閩監本同盧本何改河

〔賁〕

賁 鄭云變也○閩監本盧本同宋本變作有 其須 水邊作非○宋本閩本盧本同監本非上有須字誤 皤 鄭陸作蟠音煩○補宋本蟠作燔閩本作膰監本盧本作蹯 翰 鄭云白也○宋本閩監本同盧本白作幹○按盧作幹是也

〔剝〕

貫魚徐音宮○補閩本同宋本盧本宮作官監本作館案官字是也

〔復〕

復音服○宋本盧本同閩本服作復監本作覆 無祇九家本作多○補宋本閩監本同祇宋本作祇盧本無祇作无祇多作敍案盧挍是也 頻復本又作頻馬云憂嚬也○補宋本閩監本同盧本頻嚬互易

〔大畜〕

篤實輝音揮○補閩監本同宋本盧本輝作煇宋本音揮作音輝 輹輹似人屐又曰伏菟上軸上似之○補閩監本同宋本輹作屐非盧本上軸作在軸案在字是也 良馬逐鄭本作逐逐云兩馬走也姚云逐逐疾並驅之皃○補閩本同宋本上逐逐下有衍字疾作姚非監本疋作是亦非盧本疋作走案走字是也 險阨於厄反○補閩監本同宋本盧本厄作革案革字是也

〔頤〕

朶京作瑞○補閩監本同盧本瑞作揣盧文弨云舊本從木譌今從宋本錢本正 虎視又常止反○宋本閩本同監本盧本常作市○挍常是也 逐逐志林云○宋本閩本盧本同監本志作字 施賢○閩監本盧本同宋本賢作贒 得頤一本作得順○宋本閩本盧本同監本得誤德

〔大過〕

弱下救其二○補閩監本同宋本盧本二作弱案二字誤也

〔習坎〕

窞王肅又作陵感反○補盧本同宋本陵作徒 枕徐舒鴆反○補閩監本同宋本盧本舒作針挍針字是也 祇又上支反○宋本閩本盧本同監本上作止○挍監本是也 寘

姚作寔寔置也○宋本閩本盧本同監本寔並作寘非是

〔離〕

牝 又扶死反○宋本閩本盧本同監本死作允　涕 徐他木反○補閩本同監本木誤李宋本盧本木作米案米字是也　若 閩監本同宋本盧本作𢼸是也

〔恒〕

而分 ○此條各本俱在詰去吉反下盧本移在德行條上○按盧本是也

〔遯〕

遯 匿亦避時○補閩監本同宋本盧本亦作迹案迹字是也　夫静 ○此條各本俱在非否條上盧本移在恒卦末按盧本是也

〔大壯〕

于易 謂佼易也謂壃埸也○宋本閩監本盧本同壃埸閩監本作疆埸

〔晉〕

接 鄭云捷○補閩監本同宋本盧本云作音按音字是也　鼫 一名鼫○補閩監本同宋本盧本鼫下有鼠字案有者是也今正　得 ○補閩監本同宋本盧本得上有失字案有者是也

〔明夷〕

最遠 下袁難同○補閩監本同宋本盧本袁作遠案遠字是也　夷于 京作暵○補宋本盧本同盧文弨云舊本京作亦今正閩監本作京作暵　左股 日隨天左音也姚作右槃云自辰右旋入丑○補盧本音作旋是也閩監本旋誤行槃誤樂宋本下右字誤在　南狩 手又反本亦作守同○宋本盧本同此十行本鈌又作二字閩監本又誤救作誤與案此救與

二字乃閩本以意補十行本之缺故誤○補又作二字今正

家人

樂樂○補閩監本同宋本盧本上樂字作愛案愛字是也

睽

睽目不相視也○閩監本同宋本盧本視作聽○按聽字是也

解

用射食亦反注下同○補閩監本盧本同宋本注下作下注

損

損豫本反省減之義也又訓失序卦云損必有所失○補閩監本同宋本盧本豫作孫省作虧損作緩是也 徵劉懲云淸也蜀才作證○補閩本同監本徵作懲劉懲云作劉云懲蜀才作蜀本盧本證作澂云舊本澄據訓云淸也則當作澂

益

無疆○補宋本閩本同監本盧本無作无 用圭王肅作用恒圭○補閩監本同宋本盧本恒作桓案桓字是也 用費○宋本閩監本同盧本用改不○按注云惠而不費作不是也 無厭○宋本閩監本同盧本無改无

夬

夬使也○補閩監本同宋本盧本使作決案決字是也 齊長丁丈反徐上六象並同○補盧本徐作除案除字是也 莫夜鄭如字云無也無夜非一夜○補案此不誤無夜非

一夜正是鄭訓莫爲無之義盧本無夜作莫夜非次本亦作趑或作䟅說文及鄭作趑同○補閩監本同宋本盧本上趑作趑䟅作䟅下趑作趦案趦字是也陸陸當陸也虞云莧萁
也陸商也○補閩監本同盧本萁作說商作和云舊作陸商陸也則與馬鄭同非又說也作蕢也或作萁也和也作商也皆譌今據宋本正莧通莞故訓說陸通睦故訓和案張惠言周易虞
氏義作莧說也陸和睦也與盧本合

姤

誥四方正也○補宋本閩監本同盧本正作止蹢一本作鄭古文作蹢○補宋本盧本鄭作躑下蹢字作蹢案躑字蹢字是也閩監本亦作蹢非以杞馬云大本也柳柔脆
木也○補閩監本同宋本馬誤禹脆作脃盧本大本作大木脆作韌

萃

除戎器本亦作鉏○補宋本盧本鉏作儲閩監本鉏誤錯案儲字是也

升

冥見經反○補盧本見作覓

困

株木張一反○補閩本同宋本一作愚監本一作于盧本一作慮案宋本是也數歲色柱反○宋本閩監本同盧本柱改主刖方刮反○補閩本同宋本方作王監本方作於
盧本方作五案五字是也藟幽州人謂之推藟○補盧本推作蓷

井

無喪○宋本閩監本同盧本無作无以勞力報反二同○補宋本盧本二作注是也閩監本作下甕說文作罋○宋本閩本同盧本甕改罋非監本罋作甕俗字○按依說文當作

罋从缶雝聲 甃本云以瓴壘井曰甃○補閩監本同宋本盧本本作干案干字是也 洌潔也○補閩監本同宋本盧本潔作絜按絜正字潔俗字

〈革〉

〈鼎〉

以爲○宋本閩監本同盧本下增子字是也 雉膏食之美也○補閩監本同宋本盧本也作者案者字是也

〈震〉

以成成亦作威○補閩監本盧本同宋本威作盛

漸

衎衎馬云讒衎○補盧本讒衎作饒行

〈歸妹〉

知弊釋也反○補盧本作婢世反 以須荀陸作孺○補閩監本同宋本盧本孺作嬬 承筐郊作筐○補宋本承筐作承匡郊作鄭閩監本盧本筐作匡案宋本是也

〈豐〉

則溢本或作則方盈者非○補宋本閩本盧本盈作溢監本方誤云 沬鄭干作常○補盧本常作芾云舊本鄭干作芾之芾作韋字乃後人所臆改不知訓小之芾乃蔽芾之芾鄭干作芾乃朱芾之芾二字義本不同今從宋本正錢本同 豐其屋說文作豐○閩監本同宋本作豐盧本作寷是也

〈旅〉

不快苦夬反○宋本盧本同閩監本苦作革○按革字誤

渙

血去○此條各本在逖湯歷反下盧本移在上是也

中孚

爾靡本又作糜又亡彼反京作劘○宋本盧本糜作縻亡彼宋本作亡波閩監本劘作劘

小過

不宜上上六注上亦同○宋本閩監本同盧本亦作極○按盧是也　故令力呈反注同○宋本閩監本同盧本注作下○按盧是也　陽已上故止也故少陰上○補閩監本同宋本盧本上作止案止字是也

既濟

衣袽說文作絮○閩監本同宋本盧本絮作絮下絮塞同

繫辭上

周易繫徐胡詣反字從毄若直作毄下系者○補閩本同監本詣作計盧本詣作詣從毄下有下系二字系者系字作系案諸字是也古用毄為系字陸氏謂字作毄不誤若作繫則音口奚反說文所謂繫繶也繫繶惡絮也上音溪下音題陸氏大字當云周易毄小字字從毄當云本作毄

霆疑為電○補閩監本盧本同盧文弨云舊本疑作凝非　震无咎周云威也○補閩監本同宋本盧本威作救　盡衆○補閩監本同宋本盧本衆作聚案聚字是也　功贍先讐反○補閩本同監本先作失宋本盧本先作涉案涉字是也　而知明僧知音智○補盧本僧知作僧紹是也十行本原闕僧字今正　成象蜀本作盛象○補閩監本同宋本盧本作蜀才案才字是也　卑本亦作俾○補閩監本宋本盧本俾作埤　賾云債也○補閩監本同宋本盧本債作情案情字是也　典禮姚作典禮○補盧本作姚

作典體之惡。補盧本作惡之云舊誤倒今從官本改正議之鄭姚。補盧本鄭作陸子和明臥反。補盧本明作和愼斯術也師明義。補閩監本同宋

本盧本明作用不德蜀本作置。補盧本作蜀才作置案才字是也期音朞。補盧本朞作基以斷下二章同。補十行本二字缺宋本盧本有今正閩監本誤作一洛

出故從各。補閩監本同宋本盧本各下有隹字之奥。補盧本作淵奥云淵舊本作之疑避唐諱因致譌今依毛本正

繫辭下

盡會丁廻反。補盧本丁廻作津忍貞觀官換反。補盧本換作喚云舊本作換譌今依前例作喚宋本錢本作煥隤然人回反。補盧本人作大氏包犧取大皞。補閩

監本同宋本盧本取作氏案氏字是也下治草木同。補閩監本同宋本盧本草木作章末是也暴客鄭作虣。補閩監本同宋本盧本虣作虣是也介于衆家作介。宋

本作介作作砎數也邑柱反。補盧本柱作主云主舊作柱譌宋本作拄亦非仍據前後例改作主

說卦

發揮音輝。補宋本盧本同閩監本音輝作音揮十行本輝字模糊今正撓。補盧本撓作橈案橈正字撓俗字水火不相逮一音七計反。補盧本七作大少男

許黨反下必之皆同。補盧本許黨作詩照必之作少女駮。補閩監本同宋本盧本作駁是也爲旉鋪爲花皃謂之敷。補閩本同宋本皃作皃盧本作貌敷作藪案皃字是也監

本作朶亦非蒼筤。補盧本筤作莨顙的顙曰顛。補閩監本同宋本盧本曰作白反生麻豆之屬陸云反當爲反。補十行本麻字缺今正閩監本麻作疏宋本盧本

作麻陸云反作陸云阪監本作坂案阪字是也矯一本作橋。補盧本橋作撟乾卦古兔反陽在以能幹正也。補宋本盧本免作丹以作外監本免作完在作性閩本亦作性

鱉本又作鼈。補盧本作本又作鼈蟹戶賣反。宋本閩本同監本盧本賣作買是也果蓏在地曰蓏。補盧本蓏作蓏黔鄭作黯。補閩監本同宋本盧本黯作黚爲

堅多節本無堅字。補閩監本同宋本盧本作一本无堅字爲羊爲首爲作爲楊爲可爲叢棘爲此字。補盧本首作直作作牝此字作牝牛是也閩監本亦誤爲首爲作宋本

爲楊作爲揚監本爲可作爲河宋本爲叢棘作爲叢梗閩監本此字二字缺